

الدين والثورة

في مصر

١٩٥٢ - ١٩٨١

Bibliotheca Alexandrina

0030641

الدين والثورة

في مصر

١٩٥٢ - ١٩٨١

٥- الحركات الدينية المعاصرة

دكتور حسن حنفي

الناشر
مكتبة مدبولي

المسلمون في آسيا

في مطلع القرن الخامس عشر الهجري

أولا : مقدمة :

مازال العالم الاسلامي واقعا بين المطرقة والسندان ، بين الاستعمار الغربي والهيمنة الشرقية ، وكأنه طائر مقصوص الجناحين ، جناحه الغربي في افريقيا وجناحه الشرقي في آسيا ، فأصبح جسم الطائر ذاته في مصر ، قلب الامة العربية ، ومركز الثقل في العالم الاسلامي ، لايقوى على الحراك ، يتعثر الخطى ، ولايقدر على النهوض جريحا ينزف دما ، ويظن الاعداء أن روحه تفيض وأن أجله قد حان . مع أن جندها خير أجناد الارض ، وشعبها مرابط الى يوم القيامة (١) .

وان كنا قد انشغلنا كثيرا بجناحنا الغربي في مواجهتنا الحديثة ضد الاستعمار فاننا قد نسينا جناحنا الشرقي مع أن به أكثر من ستمائة مليون مسلم أي أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في العالم . وقد كان الاستعمار

اليسار الاسلامي ، العدد الاول ، القاهرة ١٩٨١ .

(١) القيت خلاصة هذا البحث كمحاضرة في النشاط الثقافي لمنظمة تضامن الشعوب الاسيوية والافريقية يوم الاربعاء ١٩٨٠/١/٩ في دار كتاب آسيا وافريقيا « جمعية الادباء » واثرت زيارتي لافغانستان وللجمهوريات الاسلامية بالانحد السوفيتي في نوفمبر ١٩٧٩ .

(٢) عمر بن يوسف الكندي : فضائل مصر ، تحقيق ابراهيم العدوي ، على محمد عمر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١٩٧١ .

- ٤ -

المغربى أيضا فى جلاوة والفلبين وأندونيسيا لا يقل خطورة وعنفا عن الاستعمار الغربى فى المغرب العربى وفى مصر وسوريا والعراق وفلسطين • أما فى آسيا فان الاسلام المصامت هناك ، الرابض فى قلوب المسلمين جعلنا غير قادرين على سماعه ، وان كنا نشعر به • لم يكن هناك احتلال مباشر للأراضى ولكن كانت هناك هيمنة وضم للإمارات الاسلامية فى أواسط آسيا بعد نشوب ثورة أكتوبر ١٩١٧ تحت لواء الثورة الاشتراكية الكبرى •

وقد آن الاوان أن نعيد الى وعينا القومى التوازن فى اهتماماتنا بين جناحين الغربى والشرقى ، وأن نذكر المسلمين فى قلب العالم الاسلامى بالمسلمين فى آسيا حتى لا نظل لمريسة للاستعمار يجذبنا أمامه ، ونتجه بوعينا نحوه ، وأن نغفل توجيه وعينا نحو عالمنا الاسلامى فى الشرق •

وقد انتشر الاسلام أول ما انتشر فى آسيا • وانطلقت جيوش المسلمين الى فارس فى معارك نهاوند والقادسية • وانتصر المسلمون على الفرس مع انتصارهم على الروم فى اليرموك وعلى أسوار حصن بابلليون • وتم فتح فارس فى نفس الوقت الذى تم فيه فتح مصر والشام فى عهد عمر • وخرجت الجيوش الاسلامية فى عهد عثمان ، ووصلت الى أواسط آسيا ، الى بلاد ما وراء النهر ، خراسان ، وأذربيجان • وهناك استقر الصحابة الاوائل ، واستشهد التابعون • ومازالوا يقبورهم شاهدى عيان على مآثرهم ، يزورهم المسلمون ويتحسرون على ما مضى ، وييكون على مآفات •

وفى آسيا ، تكونت امبراطوريات اسلامية ، وفيها انتشر الاسلام حتى الصين • وهناك تراث تيمورلنك وآثاره حيث كان الاسلام بؤرة

ثورية ينتشر منها الاسلام في كل اتجاه ؛ الزحف شرقا الى الصين ،
أو غربا الى العراق وتركيا أو جنوبا الى الهند وفارس أو شمالا الى
سهول آسيا الوسطى • وفي تاريخنا الحديث قام السلطان « محمود
الغزنوى » في شمال الهند ، وقام السلطان « أكبر » أيضا بتوحيد الامة
الاسلامية في الهند • فاستمرت فتوحات المسلمين في آسيا دون توقف •
ولم تتوقف الا اهتمامتنا بها •

وقد ارتبطت آسيا بالخلافة الاسلامية ، رمزا لوحدة الامة •
وكانت فجيرة المسلمين هناك خاصة في الهند بقضاء كمال ألتأثورك عليها •
لم يعد لهم مركز جذب في قلب العالم الاسلامى فاجتذبتهم مراكز أخرى
خارجه ، وبدل أن يكونوا أطرافا للدولة العثمانية أصبحوا أطرافا
للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية المتحدة • أعطتهم تركيا صورة
الاسلام بلا مضمون ، وأعطتهم الثانية مضمون الاسلام بلا صورة •
وتساءل الناس هنا وهناك : مسلمون بلا اسم في تركيا ، واسلام بلا
مسلمين في الصين والاتحاد السوفيتى •

وقد رسخت عقيدة أهل السنة في أواسط آسيا بوجود الصحابة
مثل « قثيم بن عباس » ، وأئمة مثل « البخارى » و « الترمذى » • فآمن
المسلمون بالاسلام الواضح الجلى ، وتمسكوا بالسنة • وظل الاسلام
في قلوبهم حيا ، يتمسكون بالشعائر ، ويحافظون على هويتهم القومية
الاسلامية حتى ولو عصفت بهم حوادث الزمان ، وضاعت أماراتهم ،
وفر أمراؤهم ، وتبدلت عليهم النظم السياسية ، ونسيهم المسلمون •

وقد كان أهل فارس أهل علم • وعلى يديهم نشأ التراث الاسلامى •
وان كان التعريب لديهم قد تأخر الى حين ، ولم ينتشر قدر انتشاره في

المغرب الاسلامى الا أن اللغة الفارسية بجوار العربية أصبحت لغة العلم . ألف فيها المسلمون عربا وعجما . ونشأ في تراثنا أنصار الحكمة الفارسية مثل ابن مسكويه في مقابل أنصار الحكمة اليونانية وعلى رأسهم الفلاسفة وأخوان الصفا . ومن ثم يرجع جزء من تكويننا الذهني الى آسيا . وألف علماء الفرق الاسلامية في التراث الاسيوي ، وتحديثا عن حضارات الهند والصين وفارس مثل الشهرستاني « الملوك والنحل » كما درس علماء المسلمين ومؤرخوهم حضارات آسيا مثل البيروني في كتابه المشهور « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » .

وقد حاولنا نحن اقتفاء أثر القدماء . فوضعنا في جامعاتنا « الفكر الشرقي القديم » ضمن مقرراتنا ، في محاضرة مقصورة على طلاب يبلغون أقل من أصابع اليد الواحدة ، معتمدين على مراجع تجعل من آسيا مقدمة لاوروبا ، وتتصور الحضارات الشرقية القديمة على أنها مقدمات دينية لاهوتية أخلاقية علمية اسطورية تسلطية للحضارة الغربية قبل بدايتها عند اليونان حيث العلم والمعرفة والنظر والنزاهة والحرية والديمقراطية والتي انتهت الى حضارة الغرب العلمية العلمانية التي ورثت حرية الفرد وديمقراطية المجتمع * .

وعلى العكس منا، اكتشف فلاسفة التاريخ المعاصرين «رياح الشرق» East Wind بعد ثورات الصين وفيتنام ونهاية الشوفينية الغربية ، وضرورة اعادة التوازن في التاريخ العالمى بين حضارة الغرب وحضارة

* أصبحت هاتان الساعتان ضمن مقررات الفرقة الاولى لقسم الفلسفة بجامعة القاهرة وضمن مقررات قسم الفلسفة أيضا في جامعة صنعاء .

الشرق ، وبأنه لا يوجد نموذج واحد للتطور ، وهو النموذج الغربى •
 ودقت أمريكا باب الصين ، وقامت حرب أكتوبر ، واندلعت الثورة فى
 ايران ، وقامت الحركات الاسلامية الثورية فى كل ارجاء العالم الاسلامى ،
 وتحديث الغرب عن يقظة الاسلام ، واكتشف العالم الاسلامى قدراته
 الخلاقة ، وامكانية تغيير نظمه ، والتحكم فى مصائره ، والسيطرة على
 مقدراته ، والتحكم فى قدره •

والتراث الثورى الاسيوى ليس ببعيد عنا • فقد ساهم السلطان
 جاليف والافغانى فى الدعوة الى انشاء جامعة شعوب الشرق ، ومن
 أجل انشاء جمهوريات اسلامية اشتراكية فى آسيا ثم توحيدها كلها فى
 حركة عامة ، حركة تحرر شعوب الشرق فى مواجهة الاستعمار الغربى •
 كما ساهمت الشورات العربية الحديثة بزعامة الزعيم جمال عبد الناصر
 فى تأسيس مؤتمر باندونج فى ١٩٥٥ ثم حركة دول عدم الانحياز ، ثم
 منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا ، ثم مؤتمر القارات الثلاث ، كل
 ذلك ليعيد الى وعينا القومى المبعد الآسيوى لتاريخنا حتى يمكن أن نتحرر
 من بقايا الاستعمار فى وعينا القومى وأن نتجه شرقا كما اتجهنا غربا •

ولا يعنى الانفتاح شرقا مجرد التأييد الاقتصادى والعسكرى
 والدولى فى قضايا القومية المصرية كما حدث أبان الثورات العربية
 الاخيرة ، أو الاثر الايديولوجى كما حدث فى أحزابنا الماركسية وبالاخرى
 الدخول فى أحلاف المعسكر الشرقى ومعااهدات صداقة كما حدث فى بعض
 أنظمتنا العربية ولكن يعنى اكتشاف امتدادنا الطبيعى فى قارة تزخر
 بامكانياتها البشرية والمادية ، واثراء تراثنا القومى الاسلامى فى دائره
 حضارته الطبيعية ، الدائرة الاسيوية الافريقية

ولن نقوم باعطاء مادة احصائية عن أحوال المسلمين تعدادا واحصاء
 للمكانيات البشرية أو للثروات الطبيعية أو لآحوالهم الاجتماعية كما

يحدث أحيانا في أجهزة الاعلام الغربية التى تهتم بالتحليل الكمى لمستقبل المنطقة كمنافس لها أو على أقل تقدير كمسترد لثرواتها وأسواقها وشخصيتها وهويتها واستقلالها • فنحن لا نتعامل مع وقائع بل مع « ماهيات » تعتمد على التجارب المباشرة ومعايشة الثورة الاسلامية في ايران ، والاسلام المنبوذ في افغانستان ، والاسلام المكبوت في الجمهوريات الاسلامية في أواسط آسيا • ليس القصد هو اعطاء معلومات كمية كما يفعل المستشرقون الذين يودون حساب القوى والقدرات ولكن يهملنا فهم تاريخنا من منظور الامة الاسلامية من أجل سماع ابحاث التاريخ واعطاء توجيهات للمسلمين للمساهمة في حركته •

وهو مجرد تخطيط عام ، ولفت نظر للجناح الشرقى للامة الاسلامية تعقبه تفصيلات عن أوضاع المسلمين في كل دولة من دول آسيا • ومن ثم نوفي ببعض الدين لامتنا كما يفعل الفقهاء ، حارسو الشرع والمدافعون عن مصالح الامة ، والذابون عن حوزة الاسلام •

لقد حاول الاستعمار ضرب قلب العالم الاسلامى برا في الحروب الصليبية • فلما فشل حاصرها بحرا عن طريق الالتفاف حول سواحلها في افريقيا وآسيا • وقد نجح هذه المرة • والآن قد يتغير مجرى التاريخ عندما يعاصر جيلنا تحرر بلدان افريقيا وآسيا ، ويعود الاستعمار الى موطنه الاصلى حين ينتقلص الغرب ، ويعود الى حجمه الطبيعى • وفى الوقت الذى تدب فيه الحياة من جديد في افريقيا وآسيا ، تبدأ مرحلة أخرى من مراحل التاريخ كما بدأتها قديما عندما كانت أوروبا مازالت قبائل متنافرة ، تحكمها شريعة الغاب •

وإذا كان قلب العالم الاسلامى الآن قد استيقظ بدون اطرافه فإن

الاطراف الآن قد بدأت في الحركة ، ودبت فيها الحياة بعد أن توقف نبض القلب أو بطأت سرعته • وربما تؤدي حياة الاطراف الى احياء القلب من جديد فينهض الجسم كله ، جسم الامة الاسلامية وتتصدر مكانتها في التاريخ •

وهذه الدراسة ليست موجهة ضد أحد أو في صف أحد • ليست ضد الاتحاد السوفيتي في صف الغرب ، أو ضد الغرب في صف الاتحاد السوفيتي بل تحتوى على وصف لاحوال المسلمين في آسيا ، خاصة في ايران وأفغانستان والجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي من وجهة نظر مشاعر المسلمين ، والامة الام • ليست انحيازاً للشرق مادامت الامة الاسلامية بتاريخها الطويل مع الاستعمار معادية للغرب ، قدمت له العلم والحضارة أثناء الحروب الصليبية وبعدها فقابلها بعد ذلك بالغزو والاحتلال والسيطرة • علمتهم الامة الاسلامية الرماية فلما اشتدت سواعدهم رموها •

يهمنا من فقهاء الامة الاسلامية أن يكملوا ما بهذه الدراسة من نقص أو يصححوا ما بها من أخطاء فهي قضية الامة كلها ، والكل مسئول عنها ، المؤرخ والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني والفكر والاصولي والمتكلم والفيلسوف والاديب ، كل علماء الامة • والحكم في النهاية للجمهور •

ثانيا : النهوية الاسلامية (ايران) •

كانت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران المؤشر الحقيقي على يقظة المسلمين ، وظهور الاسلام ، هذا المارد العملاق من « القمة » •

فقد اندلعت على غير انتظار وتوقع بعد أن كانت ايران بالنسبة للغرب واحة أمان ، وبعد أن كان جيشها ثالث أقوى جيش في العالم ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبعد أن كانت ايران واسرائيل تمثلان ركيزتا الدفاع عن الغرب في آسيا ، وبعد أن تمت أكبر محاولات « التخريب » في المنطقة واعتبار ايران قطعة من أوروبا كما حاول اسماعيل ذلك مع مصر في القرن الماضي . أصبحت الثورة أكبر مهدد لمصالح الغرب في المنطقة ، وأصبحت قوتها في شعبها المسلح الذي ينزل الى الشوارع بالملايين دفاعا عن الثورة ضد أعتى جيوش العالم ، وأصبحت أكبر معاد للاستعمار والصهيونية ، تتجاوز في عدائها حتى الانظمة العربية التي ورثت ثوراتنا العربية الاخيرة . كما أصبحت الثورة أكبر تحد للغرب ، وأكبر مؤكد للهوية الاسلامية كهوية قومية ، وأكبر مثبت للاستقلال الوطني ضد سياسة الاحلاف الغربية والانحياز للغرب. وليس موضوع الرهائن ، في واقع الامر ، الا أحد مظاهر هذا التحدي ، ثورة اسلامية في مواجهة أعتى قوى الطغيان ، ايران التي حاول الغرب أن يجعلها جزءا منه في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية التي طالما أذلت الشعوب والتي تقف الآن عاجزة أمام دولة صغيرة من دول العالم الثالث، فالطغيان يقف مسلوب الارادة أمام الحرية . ثورة تؤكد نفسها بعد أن حاول الاستعمار الغاء هويتها . ويتحول الاذلال التاريخي للشعوب المستعمرة الى اذلال تاريخي آخر للدول الاستعمارية . ولن تقبل الثورة الايرانية بأقل من اعتراف رسمي من الولايات المتحدة بجرائمها ضد ايران أثناء حكم الشاه بل وضد كل الشعوب التي أرادت الولايات المتحدة اذلالها . وسيظل التحدي للغرب أحد العناصر الدائمة في الثورة الايرانية مهما تغيرت صور الحكم . لقد كشفت الثورة الايرانية ، في موضوع الرهائن ، عجز الغرب ، وعرقته عن انسانيته المزيفة عندما ضحت

الولايات المتحدة بحليف الامس ، الشاه في مقابل القوى الثورية الجديدة من أجل احتوائها • وعندما أرادت تقديمه قربانا في مقابل خلاص الرهائن لولا أن فر الشاه بجلده الى حيث الدعة والاستكانة • فالانسانية الغربية تظهر فقط للغربيين أما الشرقيون فلا انسانية معهم حتى ولو كانوا ملوكا وأباطرة • ان المغزى الحقيقي للثورة الايرانية في موضوع الرهائن هو تحدى الغرب ، وسر عدااء الغرب لها هو تحدى الثورة له ، وتحجيمه وحصلره وكشف عنصريته الدفينة حيث كان يظن أن العالم كله ميدان مفتوح ، يرتع فيه بلا حساب •

كما أظهرت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران استقلالها عن الاتحاد السوفيتي الذي كان يعتبر الشاه أيضا صديقه في المنطقة وحليفها لها منافسا الولايات المتحدة في كسب وده وصداقته • والعميل في نهاية الامر لايهمه عميل من ، هذا أو ذاك • وعداء الاتحاد السوفيتي المكتوم لها طبيعي • اذ أنها يمكن أن تكون محور جذب للمسلمين في الجمهوريات الاسلامية المجاورة في الاتحاد السوفيتي ، تحيي فيهم أمل تحويل الحضارة الاسلامية الى دولة اسلامية مستقلة ، والعواطف الدينية المكتومة التي تظهر في الشعائر والطقوس الى نظم سياسية علنية يجد المسلمون فيها عزتهم وكرامتهم واستقلالهم ، والانقطاع الحضاري الى اتصال تاريخي ، وبالتالي تتحقق الوحدة في شخصيتهم الوطنية ، ويكون ما في القلب على اللسان ، ويصبح ما بالداخل في الخارج ، ويتحول التمني الى واقع • وقد وقفت الثورة الاسلامية في ايران في وجه الغزو السوفيي لشعب أفغانستان ، وتمد الثوار المسلمين بالسلاح ، بالرغم مما قد يثيره الاتحاد السوفيتي من قلق على الحدود الايرانية • ولكن الخطر المباشر من الاستعمار الغربي كان له مكان الصدارة على الخطر الملفوف • وفي المثل ، عدو عاقل خير من صديق جاهل •

وقد استطاعت الثورة الايرانية اسقاط أعتى نظام دكتاتورى عرفه العالم ، وأكثر النظم تسلطا واعتمادا على الشرطة السرية ورجال الجيش وأجهزة المخابرات ، بعد أن أغدق عليهم الشاه من ثروة ايران كى يضمن ولائهم له . وما شهدته ايران في ٥ يونيو ١٩٦٣ ، يوم الشهداء ، باستشهاد عشرات الآلاف تحت جنازير الدبابات ، وآلاف المعذبين ، ومئات الشهداء ، ودماء الطلاب والاساتذة على جدران الاروقة في جامعة قم جعل في قلب كل مسلم في ايران وخارجه نارا خاصا بينه وبين الشاه ، لوطنه ولائته ودينه . ومن هنا أصبح الاسلام مرادفا للحرية ، فالاسلام والطغيان لا يلتقيان ، وتتحقق قولة عمر الذى يقول كثير من الحكام المسلمين أنهم يسيرون على خطاه موجهها اياها لابن الاكرمين « لماذا استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » .

وقد تمثلت عناصر النجاح في الثورة الاسلامية الكبرى في ايران في ثلاث :

١ - قيادة حاسمة ممثلة في الائمة بقيادة الامام الخمينى . لا تقبل المساومة أو انصاف الحلول ، وتقف في مواجهة العروض الحقيقية والزائفة ، وتقاوم كافة الاغراءات . تثق الجماهير الاسلامية بها ، وتلهب خيال الشعوب الاسلامية في كل مكان . تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ولا تفشى في الله لومة لائم . وهى على اتصال وثيق بالجماهير الاسلامية في الشوارع والازقة ، تقود جحافلها ، وتدافع عن مصالحها ، وتتكلم باسمها ، وتستشهد في سبيلها . تعبر عن مصالح جماهير المسلمين ، ولا تنسكب منها أو تعيش على حسابها أو تخون القضية . تقف في وجه التسلط والطغيان ، وتنذر الطغاة ، وتفصح أفعالهم .

٢ — الاسلام كهوية قومية ، وشخصية وطنية ، وايدولوجية ثورية للشعوب الاسلامية . فالاسلام يعنى تأكيد الانا ضد الآخر ، واثبات الاصاله ضد الاغتراب ، وبلورة الذات ضد ذوبانها في شخصيات الآخرين . لقد استطاع الاسلام أن يحدث أكبر رد فعل على « التغريب » ، وأظهر نفسه وفكره في مقابل أيديولوجيات الغرب من رأسمالية وماركسية وليبرالية وقومية . وفي نفس الوقت يعبر عن تاريخ الامة وحضارتها وفكرها وقيمها . حتى ولو ظهر الاسلام كلفظ أو شعار أو كهدف بلا مضمون اجتماعي وسياسي واقتصادي واضح فانه يكون كطوق النجاة بالنسبة للامة الاسلامية في لحظة انتفاضتها ضد التميع والاغتراب . ثم يأتي بعد ذلك دور الفكر المسلم في صياغة الاسلام طبقا لحاجات الثورة وتحقيقا لمصالح الامة ، مع الجرأة في التشريع والثقة بالنفس (٢) .

٣ — الشعب باعتباره رضيع الثورة وقوتها ومادتها ، صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة ، والقادر على النزول الى الشوارع والطرق ليس فقط لمدة يومين ، بعد أن تعجز الشرطة يفز الجيوش ، بل لعدة أشهر متتالية حتى استسلم جيش الشاه ، وسقطت شرطته السرية ، وتداعى ملكه من على عرش الطاووس . والشعب بجميع طبقاته وفئاته وعلى اختلاف مستويات تعليمه ، وبجميع اتجاهاته السياسية في جبهة وطنية واحدة تضمنها الثورة الاسلامية المرادفة للثورة الوطنية . والشعب مسلح

(٢) ومن هنا تأتي أهمية الكتابات الثورية لفكرى الثورة الايرانية وعلى رأسهم : على شريعتى في الفلسفة ، والحسن بنى صدر في الاقتصاد . ومهدى بازركان في السياسة .

- ١٤ -

بقواه ، وحناجره ، وأبدانه ، وسواعده ، وكتله المقراصة ، وبطلقات
رصاصه يواجه العنف القهري بالعنف الثورى •

وهكذا نجحت الثورة الاسلامية الكبرى فى ايران كما نجحت الثورة
الاسلامية الاولى فى مواجهة الروم والفرس ، وضد طغيان أشرف مكة
ومشايع القبائل العربية : قيادة مؤمنة وطليلة ثورية ممثلة فى الصحابة •
والتوحيد كعقيدة ثورية تحرر وجدان الافراد وتقضى على نظم التبسط
والطغاف والمجتمعات الطبقيّة من أجل تأسيس مجتمع اسلامى جديد
يقوم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وجماهير المؤمنين
الغازية فى سبيل الله لتحقيق رسالة التوحيد والتي لا تعرف لها أسرة
أو محلا أو بقعة الاستشهاد وفى سبيل الله على أرض الله •

والتحمت الثورة الاسلامية الكبرى فى ايران بحركات التحرر
الوطنى فى العالم الثالث وبالاتجاهات الثورية فى العالم كله ، وأصبحت
باسم الاسلام رصيذا لا ينضب للثورة العالمية • لقد جددت شباب الثورة
فى كل مكان خاصة فى آسيا وفى العالم الاسلامى كله بعد أن خفت صوتها
باختفاء زعمائها الاوائل : نهرو ، وناصر ، ونكروما ، وسوكرنو ،
وشوين لاي ، ولومومبا ، وهوشى منه ، وخفت أصوات من تبقى منهم
مثل سكوتورى وكاوندا أو انحاز البعض منهم مثل كاسترو وجومكينياتا •
كما أكدت على الارادة الوطنية المستقلة ، وانضمت الى دول عدم
الانحياز ، وألهبت مشاعر ملايين المسلمين فى آسيا وأفريقيا كما ألهب
ناصر من قبل بتأميم قناة السويس فى ١٩٥٦ مشاعر الجماهير فى مصر
والعالم العربى ، وأصبح بعدها رمزا لحركات التحرر الوطنى ، وكما
ألهبت الوحدة مع سوريا وتكوين أولى محاولة وحدوية فى تاريخ العرب

الحديث « الجمهورية العربية المتحدة » في ١٩٥٨ مشاعر الامة العربية فتصورت انها قاب قوسين أو أدنى من الوحدة العربية الشاملة • كما ألهمت حرب اكتوبر ١٩٧٣ مشاعر الامة العربية في صراعاها الابدئ مع الصهيونية من أجل تحرير الاراضى العربية المحتلة • كانت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران تحقيقا للصورة الوطنية التى بدأها مصدق في ايران بتأميم البترول في ١٩٥٣ ، والخمينى ما هو الا مصدق يبعث من جديد •

وقد التهمت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران بوجه خاص بالثورة الفلسطينية ، واصبح الطريق الى القدس مارا بطهران • « ايران اليوم وغدا فلسطين » • توحدت الثورة الايرانية بقضية العرب الاولى ، وأرسلت متطوعين في صفوف المقاومة ، وقضت على جحور الصهيونية بايران ، وضفت معابد البهائية التى كانت صهيونية مقنعة في ثوب اسلامى ، وخرها الرئيسى في حيفا ! وقد تجاوزت الثورة الايرانية بمراحل مشاريع الانظمة العربية بالنسبة لقضية فلسطين كلهما من الصهيونية وعودة اراضى المسلمين الى المسلمين ، فالصراع بين الاسلام والصهيونية صراع عقائدى مبدئى لا مساومة عليه ولا تفريط فيه •

والثورة الايرانية بالنسبة لنا تجديد لشباب الثورات العربية الحديثة وبعث للناصرية على مستوى شعبى اسلامى • وقد كان ناصر على علاقة وثيقة بالخمينى منذ أوائل الستينات يؤيده ماديا ومعنويا • كما كانت المقاومة الفلسطينية على صلة وثيقة بالحركة الثورية الاسلاميه بايران في السبعينيات • كانت ثورة الضباط الاحرار في مصر في يوليو ١٩٥٢ وحكومة مصدق الوطنية في ١٩٥٣ أحد مظاهر الحركات الوطنية التحريرية في العالم الثالث • فالثورة الاسلامية كالناصرية كلاهما

معاديان للاستعمار والمهيمنة ، مدافعان عن الاستقلال الوطنى للشعوب ،
 مناهضان للصهيونية ، يعملان لنيل حقوق شعب فلسطين • ولو لم ينشأ
 الصراع على السلطة بين الثورة والاخوان ، ولو لم تقتل الثورة في اقامة
 حزب طليعى جماهيرى يكون هو الضامن لاستمرار الثورة وايجاد
 علاقة عضوية جوهريه بين الزعامة الثورية والجماهير أصحاب المصلحة
 الحقيقية في الثورة ، لما تعثرت ثم انتكست وتراجعت • والعجيب أن
 الاستعمار يعلم ذلك ، يعلم أن الثورة الايرانية هى ظهير الثورات
 العربية • لذلك حاول الايقاع بين الثورتين كما يحدث بشكل مؤسف بين
 الثورة الايرانية وثورة يوليو - تموز ١٩٥٨ في العراق بدعوى خلاف
 على الحدود أو الجزر في مدخل الخليج أو تسميته بالالفاظ العربى أم
 الفارسي ! وكأنه في كلتا الحالتين لا يقطنه المسلمون ، ولا يفتشر فوقه
 الاسلام الذى وحد بين القوميات ، وصهر الشعوب ، وجعل الحسن أخا
 للحسن • والحقيقة أن الخلاف بين الثورتين هو في واقع الامر خلاف
 على السلطة بين نظامين • اذ يخشى الحكم في العراق من معارضة الشيعة
 فيه بعد أن تم استقطابها نحو الثورة الايرانية خاصة وأن مشهد
 والكوفة والنجف بمدارسها وحوزاتها وجامعاتها وأئمتها وطلابها رصيد
 الاسلام في ايران فيثير القلاقل أمام الثورة الايرانية ، واحدة بواحدة
 وكأن الاتفاق مع الشاه يصدد مشكلة الاكراد كان أيسر وأسهل من
 الاتفاق مع الثورة الايرانية ، وكأن الاتفاق على جبهة شمالية شرقية
 تضم سوريا والعراق وايران في مواجهة اسرائيل لايساوى شيئاً !
 وتخشى الثورات العربية برنامج الثورة الايرانية الذى تجاوز حدودها ،
 وتمثل أقصى مايتمناه المشروع القومى العربى بالنسبة لفلسطين • ولكن
 حرصا على السلطة ، وبتأييد من الغرب تصورت الثورات العربية الثورة
 الايرانية أنها ثورة قومية شوفينية تحتل الجزر العربية في مدخل

الخليج ، لهما أطماعها في الارض العربية على سواحل الخليج •
والايرانيون في الدول العربية المتاخمة يدينون بالولاء لايران وهم رهن
الاشارة • فكما يؤيد العرب الثورة العربية في عربستان تشير ايران
القتال في البلاد العربية حتى يتم تصدير الثورة الاسلامية في ايران في
كل مكان ابتداء من الجار • والحقيقة أن هذا الصراع المقتل بين القومية
العربية والقومية الايرانية من صنع الاستعمار الغربى ، وما نحن الا
ضحايا عن وعى أو عن غير وعى ، حتى نحيل الانظار بعيدا عن الصراع
بين القومية العربية والصهيونية ، ونتجه بوعينا من الخطر العربى الى
خطر آخر متوهم من الشرق لا يأتى هذه المرة من الماركسية بل من
الاسلام الشيعى والقومية الايرانية ! ومع ذلك تظل الجماهير الاسلامية
في كل مكان خارج اللعبة السياسية • فالجزر هي مدخل الخليج لا هي
عربية ولا ايرانية بل جزر اسلامية • والخليج ليس عربيا أو فارسيا بل
خليج اسلامى • تقطنه شعوب اسلامية على صفتيه • وفي نهاية الامر
لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى • يكفيننا نحن العرب فخرا أن
اللغة العربية أصبحت معممة في جميع المدارس في ايران قبل اللغات
الاوربية • وأنها لغة العلم والدين ، ، يعرفها الائمة ويتخاطب بها
العلماء • ويكفيننا خجلا أن اللغة الفارسية لا تدرس لدينا الا في أقسام
متخصصة بالجامعات ، ولم تعد لغة العلم لدينا كما كانت عند علمائنا
وفلاسفتنا وأئمتنا وفقهائنا القدماء مثل ابن سينا والغزالي والرازى
وغيرهم • وأننا أصبحنا ضحية الاستعمار الغربى ، نعلم اللغات الاوربية
من انجليزية وفرنسية وألمانية وايطالية وأسبانية ولا نعلم لغات الامة
الاسلامية : الفارسية والتركية والاوردية ، ونصرخ كل يوم : تطبيق
الشريعة الاسلامية ، ونناضل كل سنة عندما نصوغ دستوراً جديدا فننص
فيه على أن الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ! ونُدافع عن الايمان

ونهاجم الكفر ، وندافع عن التراث ، ونهاجم المستورد في الفكر دون
البضاعة ، وندافع عن الاسلام على الطريقة الرأسمالية (٤) .

وقد حاولت أجهزة الاعلام في الغرب تشويه وجه الثورة الايرانية
والفيل منها . وتطوعنا نحن أيضا للترويج لهذا التشويه على الرغم
منا ، فنحن أيضا ضحايا الاعلام الغربي والنظم الغربية . وبالرغم من
أن بعض هذه الانتقادات قد يكون لها ما يبررها موضوعيا الا أن
الموضوعية في الثورة تتوقف على وجهة نظر أصحاب المصلحة أو من وقع
عليهم الضرر قبل الثورة وبعدها ، ولما كان الغرب هو المضار كانت معظم
هذه الانتقادات من وجهة نظر غربية خالصة سواء من داخل الغرب أو
من النظم الموالية للغرب خارج الغرب . وأهم هذه الانتقادات هي أنها :

١ - ثورة دموية. تبغى الانتقام وتقوم أجهزة الاعلام في الغرب
باحصاء القتلى كل يوم بالارقام على نحو تصاعدي وكأنها مباراة رياضية
يحل البشر فيها محل الاهداف . ولم يذكر أحد شهداء الشاه الذين بلغوا
الآلاف ، ولم يذكر أحد معذبي « السافاك » لان ذلك القتل والتعذيب كان
للوطنيين المناهضين للغرب يقبله العرب كجزء من الدفاع عن كيانه ،
مأساة دموية ، قسوة لا يعرفها تسامح الاسلام . وهنا يظهر تسامح
الاسلام لانه في صالح الغرب ، ولم يظهر أيام الشاه الذي أمر بقتل
المعذبين أمام أسرهم . بل كانت قسوة الشاه وعنفه محل تأييد من الغرب
باسم الاسلام أيضا المناهض للشيوعية . والقصاص جزء من الشريعة

(٤) انظر مقالنا : الاسلام على الطريقة الرأسمالية ، روز اليوسف ،

الاسلامية « ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب » (٢ : ١٧٩)
وأیضا « كتب عليكم القصاص في القتلى » (٢ : ١٧٨) •

٢ — قضاء غير عادل ، ومحاكمات سريعة تأخذ بالشبهات ، لا تتوفر فيها أدنى حقوق للمتهمين وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن النفس • وهو تصور غربى خالص لان جرائم القتل قد تظل في قضاء الغرب عدة سنوات يصدر الحكم بعدها على القتل بالبراءة نظرا لظروفهم النفسية أو الاجتماعية أو حالتهم العقلية أو رأى المحلفين أو أخطاء شكلية في صياغة القضية أو رشوة القضاء • ولكن القصاص في الاسلام القائم على الشهداء العدول أو الاعتراف الصريح كما كان يحدث في حالة رؤساء « السافاك » في القرى والمدن عندما يتعرف عليهم المعذبون أو أقارب الشهداء أو عندما كانوا يعترفون بما ارتكبوه • القصاص في الاسلام شريعة « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » ، والعين بالعين ، والانف بالانف ، والاذن بالاذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص » (٥ : ٤٥) • وعقوبة جريمة الافساد في الارض منصوص عليها في القرآن ومن أسس المفقه الجعفرى « أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (٥ : ٣٣) • ولماذا يكون التعدى على حرمة الله حلالا والثأر لدين الله وتطبيق شريعته حراما ؟ •

٣ — تخلف وتقهقر ، وحجاب للنساء ، ورجم للزانى والزانية ، وتحريم للخمر ، وغلق للملاهى ، وتحريم لنوادى القمار • وهو أيضا منظور غربى خالص • « فالشادور » لباس وطنى مثل قبعة الاوربى ، وطربوش التركى ، وطاقيّة المصرى ، وعمامة رجل الدين ، وقبعة المكسيكى

والفينتامي التي تمثل ثورات الفلاحين هناك • لا يدل « الشادور » اذن على حجاب المرأة بقدر ما يدل على وطنيتها • أما الحدود الاسلامية فليس الهدف منها العقوبة والزجر والكبت والتزمت وضيق الافق بل الهدف منها في ايران القضاء على مظاهر « التغريب » في الحياة القومية • فقد كان الاوربيون هم رواد النوادي الليلية واللاعبون على موائد القمار ، والذين يروجون لبضاعة الجنس كما كانت هافانا قبل الثورة الكوبية • أن تأكيد الهوية الاسلامية قد يسهل بالمظاهر والشعائر والحدود ولكن الى حين • ثم تتحول الحدود الى حقوق وولايات ، وتتحول المظاهر الى نظم وأوضاع اجتماعية ومذاهب اقتصادية (٥) •

٤ - حكم الائمة ، ثيوقراطية ، خلط بين الدين والسياسة ، حكم رجال الدين ، سلطة العمام ، كل ذلك قد عفا عليه الزمن اذ لا يمكن الجمع بين السلطتين الروحية والزمنية • فالدين دين والسياسة سياسة ، ورجال الدين للمعابد والكنائس والمساجد ، ورجال السياسة للوزارة والحكم والمجالس • وهذا أيضا اسقاط من تاريخ الغرب على الامة الاسلامية بعد أن حكمت الكنيسة الغرب فقررت وتسلمت ، ومنحت صكوك الغفران ، وأقامت محاكم التفتيش ، وأحرقت المفكرين ، وأقامت المذابح للفرق المعارضة حتى انتصر المفكرون والعلماء عليها • وقامت الثورات الشعبية تضع نهاية لحكم الكهنوت ، وتقيم العلمانية في مقابل الكهنوت • ولكن في الامة الاسلامية الحكم للشرعية الاسلامية الوضعية وليس لشخص الله أو لمن يتمثله ويدعى أنه ظله في الارض • والشرعية الاسلامية تقوم على المحافظة على الدين والعقل والنفوس والعرض والمال

أى على أسس وضعية للدفاع عن مقومات الحياة المادية والمعنوية .
ويقوم فقهاء الامة بالامانة على تنفيذها ، يأمرهم بالمعروف وينهون عن
المنكر . يعزلون الحاكم اذا خالف الشريعة أو اذا ما تهاون في تطبيقها .
ليس فى الاسلام حكم للعمائم بل الحكم للشريعة التى ترعى مصالح
المسلمين .

٥ — تضارب فى السلطات ، حكومة ضعيفة ، أمام يوجه دفة الحتم
من وراء ستار ، طلبة يسيطرون على الشارع الايرانى ، شعب يخرج
بالآلاف فلا أحد يعرف من بيده الامر . أما تعدد الاتجاهات فى الغرب ،
والصراع حول السلطة من الاحزاب ودور أجهزة الاعلام فى النقد
والمعارضة فذاك فى رأى الغرب مظهر من مظاهر الديمقراطية الغربية التى
ينفرد بها الغرب دون أحد سواه . والحقيقة أن الثورة الاسلامية الكبرى
فى ايران مازالت فى حالة الثورة ولم تتحول بعد الى دولة . وفى أعمار
الثورات ، الفرنسية أو البلشفية ، يعد عام ونصف منذ نجاح الثورة
الايرانية عمر قصير للغاية كى يتم هذا التحول من الوجدان الثورى الى
النظام الثورى . مازال الشعب الايرانى فى حالة ثورة : الطلبة ،
والجامعة ، والجيش ، والائمة ، والشارع . وكلهم قد ساهموا فى الثورة
فالكل صاحبها ، والكل ولى الامر عليها ، والكل يتحدث بأسمها . لذلك
لا توجد سلطة مركزية أو مؤسسات دستورية باستثناء توجيهات قائد
الثورة للوجدان الثورى . قد يستمر ذلك الى حين تتفجر عواطف الجيل
المكبوت أيام حكم الشاه . والوجدان الثورى ليس فوضى قانونية بل
شرط للخلق والابداع ولابقاء الثورة فى الحياة اليومية وليس فقط فى
الزعامة الثورية فى بحر ساكن من جماهير مستكنة .

٦ — فاذا فعلت الثورة لمشاكل البطالة والفقر ؟ ماذا قررت لتغيير

هيكل النظام الاجتماعي ولإعادة بناء الدولة لصالح الأغلبية ؟ ثورة
تشغل نفسها بلا شيء باستثناء رذاذ الثورة دون مضمونها . بذاتية
الثورة دون موضوعيتها . ومن ثم لن تأمن خطر الانقلابات والتصفيات ،
وتفكك الجبهة الوطنية فيها ، وانحسار التيارات السياسية عنها .
والحقيقة أن الثورة مازالت تعطى الأولوية لتأكيد الذات ، وإثبات
الشخصية ، وأن الإسلام هو ثورة الفقراء والمظلومين (٦) . وما زال هؤلاء
يؤكدون ذواتهم سياسيا بالسيطرة على الشارع الإيراني قبل أن يثبتون
ذواتهم اقتصاديا بتخطيط الاقتصاد القومي لصالحهم . والاشباع
السياسي لدى الطبقات المحرومة يسبق الاشباع الاقتصادي . لذلك
كانت الأولوية للسياسة في البلاد النامية كما حدث في ثورة الصين .
فالحزبان السياسي أشد وأقصى على الشعوب من الحرمان الاقتصادي .
لذلك تسبق الحرية الخبز . وفي مثلنا العامي « لاقيني ولا تغديني » .

٧ - وقد أزدنا نحن في أجهزة اعلامنا الحملة على الثورة الإيرانية
مكتائفين مع أجهزة الاعلام في الغرب عن علم أو جهل ، عن قصد أو غير
قصد ، بحسن نية أو بسوء نية وقلنا : كفر الشيعة ، ألوهية وأمامة ،
أمامة ونبوذة ، انتظار وغيبة . لقد جعل الخميني نفسه المهدي المنتظر ،
وادعى أن النبوة ناقصة ، وأن الامامة تكملها ، ونحن نحب النبي والصلاة
على النبي ، والرسول خاتم الانبياء والمرسلين . فتأنف الجماهير من
الثورة الاسلامية وتكفر دعائها . وكان سلاح التكفير دائما عند القدماء
والمحدثين هو أقوى سلاح ضد الخصوم السياسيين لحصار المعارضة
وتجريحها أمام جماهير المسلمين . مع أن فكر الامام الخميني أقرب الى

(٦) الخميني : الحكومة الاسلامية ص ٣٦ - ٤٠ القاهرة ، ١٩٧٩ .

فكر أهل السنة • فالائمة لديه هم فقهاء الامة وأمناء الرسل ، لا يقول بما تقول به غلاة الشيعة ، ويعلن ظهور الامام الآن ، وينهى الغيبة كما طالب ابن تيمية • وعقائد الشيعة ليست بالجديدة ، قتلها علماء الفرق بحثا ، وموجودة في بطون الكتب كما نقلها علماء أهل السنة • والمحك بالنسبة لنا هو قدرة العقائد على تحريك الجماهير ودفعها الى استرداد حقوقها • وقد تمت صياغة عقائد الشيعة كعقائد للمعارضة في مواجهة عقائد أهل السنة كعقائد للدولة الرسمية • ونحن في عصر تجمع فيه عناصر الامة وتحقق وحدتها • لايهمنا « الفرق بين الفرق » بل « الجمع بين الفرق » • وكل من يبعث الفرقة في الامة يلعب لعبة الاستعمار القديمة « فرق تسد » • « ان هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » (٢١ : ٩٢) •

وهذا لا يعني أن هناك مخاطر خارجية وداخلية أمام الثورة الاسلامية الكبرى في ايران • ولكن الثورة بعد عام ونصف من نجاحها قادرة على تخطيها ، يكفي صمودها في مواجهة مؤامرات الغرب والشرق • وأهم هذه المخاطر :

١ — مؤامرات الشرق والغرب والصهيونية على الثورة • فقد آتت الثورة لوضع حد للهيمنة الشرقية وللاستعمار الغربي ولتغلغل الصهيونية في العالم الاسلامي • ولن يتركها هذا الاضطبوط المثلث حتى ينهـى الثورة • وعملؤه بالداخل رهن الاشارة ينتظرون البدء للقضاء على الثورة • لن يسمح الاتحاد السوفيتي أن تكون الثورة الاسلامية في ايران نقطة جذب للمسلمين فيه ، ومعادية للماركسية بالداخل • ولن يسمح الاستعمار الغربي بهذا التحدي الدائم الذي تمثله الثورة بالنسبة له ، خاصة وأنه قائم على اسطورة التفوق العنصري والاقتصادي والحضاري • ولن تسمح الصهيونية بأن تكون الثورة الايرانية ظهيرا

لثورة العربية تقضى على التغلغل الصهيونى فى آسيا وتبعث الامل فى الامة الاسلامية لتحرير فلسطين ، وتضع كل امكانياتها البشرية والمادية تحت تصرف منظمة تحرير فلسطين •

٢ — الاستسلام لمؤتمرات الاستعمار للوقعية بين الثورة الايرانية والثورة العربية سواء فى معارك الحدود مع العراق أو فى الخلاف فى وجهات النظر مع مصر أو فى خوف أنظمة الخليج من أن تكون الثورة الايرانية مركز جذب للشعوب الاسلامية الايرانية والعربية فى دول الخليج • الثورة الاسلامية واحدة ، ونحن مسلمون • وقد أضرت القوميات بنا حتى تنازع. المصرى والشامى ، والعراقى والشامى ، والمصرى والليبي ، والجزائرى والمغربى ، واليمنى والحجازى حتى تفتتت الوحدة الاسلامية بالعودة الى الشعوبية القديمة والجاهلية القبلية والطائفية الجديدة حتى تذهب شوكة الامة المثلة فى وحدتها وقوتها • وكأن الكواكبي فى « أم القرى » كان على علم مسبق بما يحدث الآن • فوصفهم جميعا فى مؤتمر لدراسة أسباب ضياع وحدة المسلمين ووسائل استعادة وحدتهم وقوتهم • يريد الاستعمار تحويل المنطقة كلها الى دويلات طوائف أو الى قوميات وشعوبيات وهو يكتل نفسه فى ائتلاف وشركات ومناطق نفوذ ومعسكرات وكأن القرآن لم ينبه قائلاً « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » (٨ : ٤٦) •

٣ — الصراع على السلطة أو الانفراد بها وضعف المؤسسات ، وتضارب قراراتها • فكل فرد صاحب الثورة لانه شارك فيها وصنعها وبالتالي فهو وريثها • صحيح أن الخلاف بين الائمة رحمة بينهم ولكن صحيح أيضا أن اجماع المسلمين تعبير عن وحدتهم وقوتهم ، والانه يباع

الى رأى واحد بعد المشورة يعطى الامة المقدرة على أخذ القرار وتنفيذه . ويمكن درء هذا الخطر عن طريق الاسراع فى تحويل الثورة الى دولة ، وبناء المؤسسات ، وبقاء الائمة فى دور الحارسين للثورة ، فقهاء الامة ، القائمين بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقوم الدولة أى السلطة التنفيذية باقامة الشريعة ، وتطبيق الحدود ، واعادة تنظيم الدولة ، واقامة النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى . ان بناء الدولة فى الاسلام هو تحقيق لخلافة الله فى الارض التى عينها الله لآدم » واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة « (٢ : ٣٠) .

٤ — لقد استطاع الفكر الاسلامى الثورى الذى مثلته الحركة الثورية الاسلامية فى ايران أن يبرز للعالم أجمع الاسلام كثورة . وكان فى مقدمة علماء المسلمين الشهيد على شريعته وكتابات حول « بناء الذات الثورية » ومحاولات الحسن بنى صدر فى الاقتصاد بالاضافة الى مجهودات الائمة وعلى رأسهم الامام الخمينى (٧) . ولكن مازال الفكر الاسلامى الثورى فى حاجة الى مزيد من الاحكام سواء فيما يتعلق بعقائد الشيعة أو بعقائد السنة . مازال فى حاجة الى جراءة أكثر على أعادة الصياغة وتخليص العقائد من معاركها القديمة سواء لدى الشيعة بالتنزيه والتشبيه أو الحلول والاتحاد أو الغيبة والتقية أو لدى أهل السنة فيما يتعلق بالذات والصفات ، والجبر والاختيار ، والقدم والحدوث ، والنبوة والعصمة . مازال الفكر الاسلامى الثورى فى حاجة الى الخروج من نطاق الايمان والانفعال والوجدان الى نطاق الموضوع والمجتمع والدولة،

(٧) د. ابراهيم دسوقي شتا : الثورة الايرانية والجذور الاستراتيجية، بيروت ، ١٩٨٠ .

واعادة الربط بين الله والارض كما هو موجود في القرآن الكريم في « اله السموات والارض » ، وبين الايمان والتقدم « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » (٧٤ : ٣٧) ، واعادة بناء علم العقائد على أنه علم الثورة • فقد انتصر التوحيد كما صاغه القدماء على التشبيه والتجسيم والشرك والكفر ، ومازال ينتظر انتصارا ثانيا لدى المحدثين على الظلم والتسلط والظلمين في حياة المسلمين والفساد والاستغلال والاحتكار والسلب والنهب لثروات المسلمين •

٥ - استمرار الوجدان الثوري أطول من اللازم واستغراقه زمنا أطول قبل أن يتحول الى نظام ثوري يجعل الناس في انتظار الانجازات الثورية • فإذا لم تحدث انصرفوا عن الثورة بعد طول انتظار • ولذلك كان السؤال : ماذا حدث بعد الثورة ؟ وهل يكفي تأميم للبنوك ؟ أين قوائم اصلاح الزراعة ؟ أين ملكية الارض للفلاحين ، والمصانع للعمال ؟ أين سياسة الاجور بحيث يكون العمل وحده مصدر القيمة ؟ أين المجتمع الاسلامي اللاطبقى ، حيث يعيش فيه الناس جميعا سواء أمام اله واحد ؟ أين اعادة توزيع الثروات ؟ ان التحدى الاعظم أمام الثورة الايرانية هو أن يتحول الوجدان الثوري الى واقع ثوري ، في الارض وفي المجتمع : القضاء على الفقر والتخلف والبطالة والامية ، وتعبيد الطرق ، وشق القنوات ، وبناء المصانع والمستشفيات والمدارس أى تحويل الثورة الى دولة كما فعل لينين وعمر بن الخطاب وماوتسى تونج • ان معوقات الثورة لاينبغى لها أن توقف الثورة أو أن تمنعها عن التقدم • فطريق الثورة ليس الى الخلف بل الى الامام •

٦ - مواجهة قضية القوميات بالعنف والقهر وباستعمال القوة

المسلحة والصراع بين القومية الكبرى والقوميات الصغرى • وقد حل
الاسلام مشكلة القوميات بأن جعل كل شعب أمة داخل الامة الاسلامية •
فلكل قومية لغتها وآدابها وعاداتها وتقاليدها داخل الامة الاسلامية
الواحدة التي تحكمها شريعة اسلامية واحدة • وقد كان ميثاق المدينة
النموذج الاول لهذه الامة • اليهود أمة ، والنصارى أمة ، والمجوس أمة
عند فقهاء المسلمين ، لكل منهم كتابهم ، يحكمون به ، ويعيشون في أمن
الامة الاسلامية • « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم
خبير » • (٤٩ : ١٣) • وطالما ظل المسلمون ضحية الاستعمار الثقافي
والنفسي والحضاري والغربي ولم يتخلوا عن أثر النعرات القومية
الغربية فستظل الامة الاسلامية في شعورهم الباطن دون أن تخرج
لتكسر حصار الطوق •

٧ - تأخير العفو العام ، والاستمرار في العقاب • صحيح أن الله
أمرنا بالألا تأخذنا رافة في دين الله « ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله »
(٢٤ : ٢) • الا أن حكم الشاه والثورة الاسلامية مثل الجاهلية
والاسلام • فالاسلام يجب ما قبله « عفا الله عما سلف » (٥ : ٩٥) •
ولقد عفا الرسول عن قريش بعد عام الفتح بقوله المشهور « اذهبوا
فأنتم الطلقاء » • ومن ثم آن الاوان للثورة الايرانية باعلان نهاية
القصاص والعفو العام ، بالاضافة الى الحذر الشديد حتى لا تتجمع
الجاهلية من جديد • وعلى هذا النحو يمكن للثورة أن تتوجه بقواها
نحو البناء وأن يتحول أعداء الامس الى أصدقاء اليوم • فنحن في نهاية
الامر جميعا مسلمون فرقنا الاستعمار وأوقع بيننا العدواة والبغضاء •
وعلى هذا النحو أيضا يخف من أعداء الثورة غلواؤهم ، ولا يجدون

ما ينالون منها ، وتجلو صورة الثورة في الرأي العام العالمى وتصبح براءة كما كانت بعد انتصارها ، نموذجا للثورات الاسلامية التقدمية ، تجذب المسلمين من بقاع الارض ولا يرهبها الناس ، وتتال احترام الامم كلها ، وتكون عنوانا للاسلام الكامل ، وتحقيقا لمثلنا المشهور « العفو عند المقدرة » . وتتجه قوى الثورة للتشديد والبناء والى تحقيق مطالب الامة فى القضاء على جميع مظاهر التسلط والتخلف والطغيان واعادة توزيع ثروات الامة ، وتحرير اراضى المسلمين وفى مقدمتها فلسطين .

ثالثا : النخبة الثورية (افغانستان)

لقد فرح المسلمون جميعا منذ عدة سنوات عندما انقلب داوود على ابن عمه الملك ، فالملكية نظام لا اسلامى . ولكن سرعان ما طغى وتكبر وأصبح أكثر ملكية من الملك السابق . اضطهد الثوار ، وقتل زعماءهم ، وأرسخ الاقطاع ، ودعم الفقر ، واشتد البلاء بالناس .

وفرّح الناس المسلمون مرة أخرى عندما سمعوا بأخبار الثورة ضد دواوود والانقلاب عليه بعد عودته من مصر بأيام . وسمعوا عن نور الدين تراقى ثائرا مسلما فى نفس الوقت الذى بدأ العالم أجمع يشعر بنهضة الاسلام وبثورة المسلمين ، وكأن دعوة الافغانى لتثوير العالم الاسلامى آتت أكلها بعد مائة عام . ثم سرعان ما تواردت الانباء عن الثوار المسلمين فى الجبال يقاومون النظام الماركسى الجديد فى كابول . وماذا كان الثوار الاوائل اذن الذين انقلبوا على داوود ؟ انهم يكونوا ثوارا مسلمين ؟ واشتدت المعارك ، وتناقلت الانباء أخبار القتال ، ولم يدر المسلمون من الثوار ومن المسلمون ومن الثوار المسلمون ومن المسلمون الثوار ؟

وفرّح المسلمون مرة ثالثة عندما علموا بانقلاب النظام الماركسى بكابل وظنّوا أن الثوار المسلمين بالجبال قد استطاعوا القضاء على نظام نور الدين تراقي • ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد ذلك عندما علموا أنها كانت ثورة قصر ، وأن جناحاً ماركسياً بقيادة حفيظ الله أمين قد قام بانقلاب ضد الجناح الماركسى القائم ، وأنها نخبة ثورية قد قامت ضد نخبة ثورية أخرى ، وأن حزب « خلق » أى حزب الشعب استأثر بالغلبة كلها وتخلّى عن الوحدة الوطنية للثوار التى كان يريدّها تراقي فكان جزاؤه الخنق باليدين فى انقلاب القصر •

وأخيراً فهم المسلمون كل شيء أو كادوا بعد الاطاحة بحفيظ الله أمين بعد أن رشق الرصاص جسده متدحرجاً على سلم « قصر الشعب » فانتهى الرقيق ، وتنصيب بابرأك كارميل بديلاً عنه ، وإحلال حزب برشام (الرأية) محل حزب (خلق) على أسنة الرماح السوفيتية وعلى صوت جنازير دباباتهم ، قادماً من تشيكوسلوفاكيا ، من سفير الى رئيس جمهورية • وبدأت حرب الإبادة ضد الثوار المسلمين ، وبدأ الحكم السوفيتى المباشر لافغانستان أمام العالم الإسلامى أجمع بين مؤيد للتدخل وهى الأقلية التى تنسى وحدة الأمة الإسلامية تاريخاً وحضارة أمام عالمية المذهب السياسى بلا جذور أو تاريخ ، وبين معارض وهى الأغلبية التى تقع أيضاً فى صف المعسكر الغربى وتنسق معه كى تقبض الثمن أو حتى لا تصل إليها الثورات الاشتراكية • وتتم مناهضة التدخل بالفعل عن طريق المساعدات العسكرية للثوار (مصر ، باكستان ، إيران) أو عن طريق مجرد الكلمات والنوايا الطيبة والدعاء بالنصر مثل منظم الدول الإسلامية •

وليس الأمر قضية شكلية : هل وقع التدخل السوفيتى بناء على

الدعوة الرسمية من الحكومة الشرعية القائمة ، حكومة حفيظ الله أمين أو أن تلك هي الحجة المقدمة دائما لتبرير التدخل ؟ وكيف تدعو حكومة تدخلًا يتقلب عليها ويكون رئيسه أول الضحايا ؟ وكيف تتقلب قوات الغزو على حكومة بدل أن تناصرها ؟ وكيف يتم الانقلاب على رئيس دولة حليف لقوات الغزاة ولا يتصور أنه قادر على إدارة دفة البلاد في غيبة السفير السوفيتي مدة خمسة عشر يوما فترة انتقال بين السفير السابق والسفير اللاحق ؟ وماذا نفعل إذا دعت النظم العملية للغرب في عالمنا الاسلامي الدول الغربية للتدخل ضد الثورة الوطنية لشعبها ؟ أكان سمعون اذن على حق دعوته القوات الامريكية للتدخل انقادا له من الثورة الوطنية في لبنان ؟ أكان حاكم الاردن اذن على حق في دعوته للقوات البريطانية للتدخل في الاردن أثر ثورة تموز في العراق في ١٩٥٨ ؟ أكانت القوات الامريكية على حق اذن في تدخلها في فيتنام وسان دومنجو وتصبح سياسة الاساطيل عبر البحار ، والقواعد العسكرية حينئذ سياسة مشروعة في انتظار اشارة الحكومات بالتدخل لافرق في ذلك بين شرق وغرب ؟ وفي كلتا الحالتين تكون الانظمة قد فقدت شرعيتها الداخلية وتأييدها الشعبي وتكون عميلة للاجنبي ، موالية له ضد مصالح الشعوب .

وإذا كانت عناصر النجاح في الثورة الايرانية ثلاث : قيادة الائمة ، الاسلام كأيديولوجية ثورية شعبية ، وجماهير مجندة ومسلحة فإن غياب هذه العناصر الثلاث بعينها هي سبب تعثر الثورة الافغانية .

فقد درست النخبة الثورية في الغرب ، وتعلمت الماركسية في أمريكا . وما أسهل أن يتم ذلك في الغرب نظرا لشيوخ الكتابات الماركسية ، ووجود الحلقات والاحزاب والدوائر الماركسية فأصبحت ثورية على الطريقة الماركسية الغربية . وعادت الى البلاد لتنظيم صفوف

المعارضة • ولما كان الخلاف العقائدى أهم ما يميز الماركسية الغربية أزر الشرقية كما هو الحال فى النزاع الصينى السوفيتى أو النزاع اليوغسلافى السوفيتى أو فى الخلاف بين ماركسيات القرن العشرين ، الايطالية والفرنسية والالمانية ، ونظرا للتطلع الى الزعامة فى البلاد النامية فقد ظهر هذا الخلاف فى النخبة الثورية فى أفغانستان بين حزبى « خلق » (الشعب) و « برشام » (البراية) نظر لغياب أية وحدة وطنية بينهما وأى اتفاق على حد أدنى من البرامج الوطنية وانتخاب القيادات انتخابا مباشرا من الشعب • فوقعت الحرب بينهما كما وقعت أيام الجاهلية الاولى بين القبائل والعشائر ، كل منها يرى أنه أحق بالقيادة الثورية وكأن الثورة ملك لـاحد ، وكأنها لصالح احدى فصائل القيادة وليست لصالح مجمرع الشعب • فما كان أسهل من انقلابات القصور • مات الملك يحيا الملك • اذ يكفى عشر دبابات • اثنتان منها تحيطان بقصر الشعب فى كابول ، واثنتان منها فى حى الوزارات واثنتان على مدخل العاصمة ، واثنتان على مداخل جلال آباد حتى يمكن بها السيطرة على المدن الكبرى •

ولما كانت هذه النخبة الثورية بجميع فصائلها غير نابعة من الشعب ، من تراثه وحضارته وتاريخه ، بحثت عن سند خارجى تجد فيه التأييد ، وفى مقابل ذلك تدين له بالولاء • يدفعها لذلك ثقافتها الماركسية الغربية • فوجدت الاتحاد السوفيتى ، الجار الثورى ، محقق ثورة اكتوبر الاشتراكية • وبدل أن يكون التعامل معه الند للند ، والحليف للحليف ، والصديق للصديق ، بصرف النظر عن ميزان القوى بين الدولتين ، أصبحت الكفتان غير متعادلتين فكانت الصلة بينهما صلة الأمر بالمأمور • السيد بالعبد ، الدولة الكبرى بالدولة الصغرى ، المركز بالمحور ، الوصى

على الموصى عليه ! (٨) وأصبحت الثورة الافغانية « انقلاب ثور » كما يقول قادتها ، « الابنة الشرعية » لثورة اكتوبر . فضاع الاستقلال الوطنى للبلاد . مع أن الثورة المفيتنامية ذاتها قد قامت على الشعار المحفور تحت تمثال هوشى منه فى مدينة هوشى منه « ليس هناك أعز على الشعوب من الاستقلال الوطنى » . ولا توجد ثورة بنت ثورة أو أخت ثورة أو أم ثورة . بل الثورات كلها على قدم المساواة ، تنبع من الارادة الوطنية المستقلة للشعوب ، تتقابل على طريق واحد على قدم المساواة ولا تتوالد من ثورة أم . وكان للخبراء السوفيت الذين يقومون ببناء سد خيبر على نهر خيبر مركز الصدارة فى الدعوات ، نجوم فى المدينة ، تفخر بضوئها . ينافسون الامة الاسلامية فى المساعدة وتقديم العون : ونحن نشعر بالغيرة ثم بالحسرة على أننا لا نستطيع أن نمد اليهم أيضا نفس العون . أهلنا يعاونهم الغرباء ونحن عاجزون عن معاونة حتى أنفسنا .

وكانت الايديولوجية السائدة الماركسية اللينينية . وكانت الشعارات كلها مستمدة منها تؤكد انتصار البروليتاريا الدولية فى بلد أمى لم يسمع عن البروليتاريا ، ومنعزل لايعرف عن العالم الخارجى شيئاً . وكانت الشعارات تؤكد ضرورة الصراع الطبقي لدى شعب لا يوجد

(٨) فى دعوة على الغذاء على مائدة حفيظ الله امين فى قصر الشعب لاعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور وأعضاء وفد منظمة تضامن الشعوب الاسيوية والافريقية سال حفيظ الله امين السفير السوفيتى بوزانوف : متى سترحل ؟ فأجاب بعد غد . فسأل امين من جديد : متى ستهاتى السفير الجديد تابييف ؟ فأجاب بعد عشرة أيام . وهنا أنزعج حفيظ الله امين قائلاً : وهل ستتركونا بلا سفير لمدة عشرة ايام !

لديه وعى طبقي • كانت الماركسية لدى القادة بسيطة سطحية مدرسية ساذجة مثل القرآن المحفوظ بلا فهم بحيث طغى التخلف على الماركسية وابتلعها ، فاستمر التخلف في ثوب ماركسي • فالماركسية لديهم ثلاثة أشياء : المادية الجدلية ، والصراع الطبقي ، ودكتاتورية البروليتاريا ، ولا يكون الانسان ماركسيا الا اذا آمن بهذه العناصر الثلاث ! وكيف يتم الايمان بالمادية الجدلية في مجتمع توجهه الاسطورة والرمز ، ويسوده السحر والخرافة ، ويوجه الدين تصورات العالم ؟ وكيف يتم الايمان بالصراع الطبقي في مجتمع تغلب عليه فكرة وحدة الامة والعروة الوثقى ؟ وكيف يتم الايمان بدكتاتورية البروليتاريا والبروليتاريا نفسها لا وجود لها والموجود هو فقط دكتاتورية النخبة الثورية أو بالاحرى أحد أجنتها ؟ ولا يدخل الحزب الا من كان ماركسيا وبالتالي تم استبعاد كل الوطنيين من العمل السياسى والمشاركة في بناء الدولة والحفاظ على الثورة • حتى أبسط الامور كانت مستمدة من ماركس ولينين • فاذا ما دعت النخبة الثورية الشعب الى العمل استشهدت بأقوال « لينين العظيم » وكأن « وقال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (٩ : ١٠٥) ليست في وجدان الناس •

وكانت النخبة الثورية تتصور الدين كالاتى (٩) •

١ — ان الدين تربية شخصية في الاسرة ، ينشأ عليها الفرد ، شاهدا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، مصليا ، صائما ، مزكيا ، حاجا لو استطاع الى ذلك سبيلا • ومن ثم فالنخبة الثورية مسلمة بهذا المعنى ،

(٩) تم ذلك في مناقشات مع حفيظ الله أمين وباقي اعضاء النخبة الثورية الحاكمة •

م ٣ — الحركات الدينية المعاصرة

ولا حرج بعد ذلك من أن يتبنى الماركسية الغربية كإطار نظري أو كبرنامج للعمل الثوري ، فهو مسلم بالشرعية . وماركسي بالتكوين • وفي نهاية الامر الدين لله والوطن للحزب ! وفي ذلك مقتل للإسلام وتحويله الى مسيحية وكهنوت • وطقوس وشعائر • والإسلام دين ودولة ، له نظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني • والمسلم الماركسي بهذا المعنى ماركسي المضمون مسلم الشكل •

٢ — ان الدين بأفغانستان بخير • هناك قرآن في الصباح وقرآن في المساء ، في أذاعة كابول ، والبرامج الدينية منتشرة ، والمساجد تسم طلائها ، ورفعت مرتبات رجال الدين ، وكأن الدين سلعة تجارية أو متاحف أو طقوس • ولا حرج في أن تبقى الشعوب فقيرة جاهلة ، وأن يكون نظام الدولة علمانيا ، ماركسيا غربيا • فالدين مؤسسة ترعاها الدولة • وفي ذلك أيضا مقتل للإسلام • فالإسلام ليس متحفا للإسلام بل هو حياة الناس ونظامهم ومجتمعهم ودولتهم •

٣ — وأكثر من ذلك ، يكون الدين في رأى النخبة الثورية « أفيون الشعب » كما هو في النظرية المحفوظة ، مخدرا للجماهير ، يتم به خداع الناس • والنخبة الثورية لاتريد خداع الشعب بعد الآن • أما الإسلام كثورة ضد العبودية والاضطهاد كنظام اجتماعي يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية فذاك غير معروف ، ولم يتبادر الى الأذهان ، ولم تسمع به النخبة الثورية قبل ذلك ، ولم تدرك أن الماركسية اللينينية قد حركت صفوة المجتمع وعزلتهم عن غالبية الشعب الذي ظل تحت أثر الأفيون • وأن الأولى كان تحويل الأفيون الى منبنة حتى تستتيع الجماهير وتأخذ مصائرهم بأيديهم دون وصاية عليها من النخبة الثورية •

٤ — ان الدين أيديولوجية غير علمية لا تستطيع أن تصمد في

مواجهة التحليل العلمى للواقع والتحليل الاجتماعى لحياة الناس • وهو موقف الماركسية الوضعية فى القرن التاسع عشر الاوروبى والذى تجاورته ماركسية القرن العشرين ذاتها التى تعتبر الدين حركة ثورية للشعوب المضطهدة وصرخة المضطهدين للطبقات المحرومة • وقد استطاع الدين أن يكون حركات تحرر وطنى فى جنوب افريقيا وفى فيتنام وفى الصين وفى الجزائر وفى أمريكا اللاتينية (١٠) • وماذا عن عقلانية الاسلام التى بدت فى الفلسفة وفى الاعتزال وواقعيتها التى بدت فى علم أصول الفقه ؟ أن الاسلام فى حقيقة الامر دين بمعنى خاص ، وليس بالمعنى الغربى أى مجموعة من الاساطير والخرافات والعقائد التى يصفها العلم وتعوق التقدم • الاسلام دين يقوم على العقل ويعتمد على البرهان ، ويعترف بجتمية قوانين الطبيعة ، ويجعل الحس والمشاهدة والتجربة مصادر للمعرفة بالاضافة الى العقل كمقياس لصدق الوحي • ويؤسس حياة الناس فى نظام اجتماعى محدد على ما هو معروف فى كتب الفقه الاسلامى وفى النظم الاسلامية •

٥ — لذلك هناك فصل بين الدين والدولة • الدين ميدانه المسجد ، والدولة ميدانها النظم السياسية • الدين حياة شخصية للأفراد ، والدولة حياة عامة للمجتمعات • وعلى هذا النحو يتم القضاء على الاسلام ويتحول الى مسيحية أو بوذية فى حين أنه لا رهبانية فى الاسلام • يتحول الاسلام الى عبادات فقط دون معاملات ، والى علاقة ميتة بين الانسان وربه وليس علاقة حية بين الانسان ومجتمعه • وهو التصور

(١٠) انظر مقالنا : كاميلوتوريز ، القديس انثاير ، قضايا معاصرة (١١) فى فكرنا العربى المعاصر ص ٢٨١ — ٣١٨ دار الفكر العربى ، القاهرة . ١٩٧٦ .

الغربي الذي حدث نتيجة للصراع بين الكنيسة والدولة في الغرب عندما تسلطت الكنيسة ففقت على حرية الفكر ، وأرسخت نظام الاقطاع فاندفع المفكرون والعلماء والثوار للدفاع عن حرية الفكر والعدالة الاجتماعية وتم حصار الدين في زاوية العبادات .

٦ — ان تاريخ أفغانستان هو تاريخ البوذية ! وأن المتحف الوطني هو المتحف البوذي كما أن المتحف الوطني بالخرطوم في السودان هو تاريخ المسيحية في النوبة ووادي النيل ، فتصدر المدخل صورة السيد المسيح ممدا ذراعيه محتويا البلاد كلها يرعاها ويحميها ، وكأن الشعوب الاسلامية لا تجد تاريخا في الاسلام الذي انتشر منذ الصحابة ، وكأن الاسلام لا يتمثل في تاريخ الامة ويصبح رافدها الاساسي كما حدث في ايران ومصر . وهو تصور غربي للمتاحف كتاريخ للنقوش بصرف النظر عن التراث الحي في قلوب الناس وتراكم التراث الانساني حتى يكتمل في حضارة التوحيد .

٧ — ان الثورة الاسلامية الكبرى في ايران لم تفعل شيئا ! بل انها استبدلت شاه آخر دون أن يحدث تغيير في البناء الطبقي للمجتمع . مازالت أدوات الانتاج في أيدي الطبقة الغنية القديمة ، وبالتالي فهي ليست ثورة بل انقلاب ! وكأن الانتقال من التسلط الى الحرية ، ومن التغريب الى الهوية الاسلامية كهوية قومية ، كل ذلك ليس شيئا . فالثورة الماركسية الغربية تغيير لنظم المجتمع ولكن بنقل المجتمع كله الى ثقافة غربية تدعى الشمول والعالمية ، وتنكر خصوصية الثقافات المحلية للشعوب . مع أن الثورة الافغانية كان بإمكانها أن تكون امتدادا للثورة الاسلامية بايران ، وأن تكون الثورة الاسلامية بايرانظهيرا للثورة الافغانية كما أنها ظهير للثورة العربية . فنحن جميعا مسلمون ، نجد تأييدنا بين طهرانينا وليس عند الغرباء الاغيار .

٨ — ان أفغانستان دولة مستقلة ذات سيادة لها حدود دولية لا شأن لها بباكستان أو ايران اذا ما تم احترام الحدود • ومن ثم يمكن التعاون بين أفغانستان والدولتين المجاورتين من منطلق الاحترام والسيادة المتبادلتين وكأن الامة الاسلامية لا وجود لها ، وكأن هذه الحدود المصطنعة في أواسط آسيا مثل تلك التي في المنطقة العربية ليست من صنع الاستعمار ، وكأن السيادة في الامة الاسلامية ليست للشرع الاسلامي والنظام الاسلامي ! ان الثورة الافغانية ليست ثورة داخل حدود صنعها الاستعمار بل هي ثورة جزء من الامة الاسلامية،عنها واجب بالنسبة لاجزاء أخرى ، ولو كانت ثورة اسلامية تهدف الى تحرير الامة الاسلامية من الاستعمار والاقطاع والرأسمالية والتسلط والطغيان والى تحقيق الوحدة الاسلامية • وبدلا من أن يستوطن الاستعمار في باكستان لماذا لا تنتشر الثورة الاسلامية في باكستان من ايران أو أفغانستان ؟ وأيها أولى بباكستان الاستعمار أم الاسلام ؟ أمريكا أم ايران وأفغانستان ؟ الصليبيون الجدد أم المسلمون الثوار ؟ •

٩ — لقد قامت النخبة الثورية بعدة اصلاحات في ميدان الدين • فألغت المهور المرتفعة ، وقررت ألا تتعدى المهور خمسا وعشرين قرشا • وقد كانت المهور المرتفعة مانعا من زواج الشبان • وبالرغم من أهمية هذا الاصلاح الا أنه لا يتم بقرار بل بتغيير عادات الناس وبوعيهم الاسلامي الصحيح • هذا الاصلاح ليس فقط جلبا للمنفعة ودفعاً للضرر ولكنه أيضا عود للاسلام الاول الى قلوب المسلمين • بالاضافة الى أن الاصلاح في ميدان الاحوال الشخصية وهو ميدان المبراة الاول في مصر بين المتطعين ، لا يكفي • الاصلاح يتم أيضا في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية : لن الارض ، ولن المصنع ، ولن المتجر ، ولن الجامعة ؟ •

١٠ — أما الثوار المسلمون فهم في رأى النخبة الثورية رجال دين. رؤساء طرق صوفية ، ملاك الارض ، اقطاعيون ، مشعوذون دجالون لصوص ، هربوا بعد قانون الاصلاح الزراعى خوفا من اكتساب استيلائهم على اراضى الفلاحين بلا عقود ، وبلا حق وبغير سند . خافوا النخبة الثورية ، وهربوا الى باكستان فتلقفهم الاستعمار الغربى والاقطاع الباكستانى وأمدهم بالرجال والاموال من أجل استعادة اراضيهم التى وزعها الاصلاح الزراعى على صغار الفلاحين حتى تعود الارض الى أصحابها الشرعيين . فهى حرب مصلحة شخصية وليست حربا وطنية . ولا تكاد النخبة الثورية تذكره علنا بالرغم من اشتداد المعارك على الجبال وعلى حدود باكستان . وبصرف النظر عن صدق هذا التصوير أو كذبه فانه مما لا ريب فيه أن فريقا من رجال الدين ترك البلاد لينظم المقاومة الشعبية للنظام الماركسى من خارجها . مما سمح للاستعمار وللإقطاع باستخدام لعبة الدين ضد الاتحاد ، والاسلام ضد الماركسية .

١١ — أما رجال الدين ، من بقى منهم فى كابول ، هيئة كبار العلماء فانهم يقرأون البخارى ومسلم ، ويبحثون فى الكتب القديمة ، ولهم دار فى الوزارت تم طلاؤها ، ولقياداتهم عربات حكومية فارهة . يتحدثون العربية ، وينظرون الى الازهر . منهم أعضاء فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لا يتكلمون فيها ، ويشعرون بالنقص أمام العلمانية والعلم الغربى . يخفون فى قلوبهم مالا يعبرون عنه بالسنتهم ، والرؤوس خاوية . اذا سألتهم كيف برروا حكم الملك المظفر ، ثم حكم داوود ، ثم كيف يبررون النظام الماركسى الآن وأين استقلالهم بالنسبة لادولة ، ودورهم فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقيادتهم للامة الاسلامية ، وتصديهم للقضايا المصرية التى تعم بها البلوى ؟ قالوا : وماذا عن علماء

الآزهر ، وتبريرهم للنظم السياسية ، مرة اشتراكية ومرة رأسمالية وماذا عن علاقتهم بالدولة ؟ غنحنا منهم وهم منا ، وكلنا في الزوى سراء ! اذا أبديت لهم بعض الانتقادات لما يحدث في أفغانستان سلموا بها ولتكنهم لا يبدأون الكلام ولا يأخذون المبادرة • يسيرون في الخلف ولا يسيرون في المقدمة • علماء الشيعة أكثر جراءة في النقاش في اللجنة التحضيرية لصياغة الدستور • وأمام صمت أهل السنة أو تأييدهم للحكام يصبر علماء الشيعة على أن يذكر في الدستور حماية الفقراء • ولهم يكن من السهل الاتصال برجال الدين • فهم وحدهم في البلاد الاسلامية أساس المعارضة ورصيدها الاول • ولا يمكن الاتصال بهم الا من خلال الدولة وبعلمها وتحت اشرافها حتى لا يتوحد عالم الدين مع ذاته ويعبر عما في قلبه ويكسر نطاق الخوف ويخرج عن الحصار • تمنع رجال الدين في البداية من الحديث والدولة تسمع وترى • ومهما تم تشجيعهم يظلون منزوين في ثقافتهم التحتية في البلاد وفي الامة الاسلامية •

أما جامعة كابول فهي على العكس من جامعة طهران ، مهد الثورة وكعبتها • خواء تام باستثناء شعارات الماركسية اللينينية التي يرفعها الحزب في كل مكان والتي لا يلائف حولها أحد ، وطلاب الحزب الذين يهملون مدرجا ، يجمعهم الحزب في المناسبات الرسمية أشبه بما كان يتم في الثورة المصرية في هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي • وعندما تغيرت القيادة الثورية لم يجد أحد هذه التنظيمات لحماية الثورة ومكتسباتها • والعجيب أن النخبة الثورية كانت تشعر بقيمة ناصر ، وتقدر حسه الشعبي بمشاكل الجماهير ، الفقر والخبز اليومي • وكانت تتمثله في مرحلة اعدادها النضالي • ولكنها كانت تفنقر الى شعبيته كما كانت تشارك معه في افتقار كليهما الى الاعتماد على ثقافة الامة وتراثها

لتنوير الجماهير • فلا الماركسية اللينينية ولا الاشتراكية العربية تمسان
شغاف قلوب الجماهير كما يفعل القرآن والسنة •

كان الشعب في واد والنخبة الثورية في واد خر • اذ يسكن الشعب
في المدن الكبرى وفي سفوح الجبال وجحورها وفي الوديان والسهول •
لا يعرف حدودا في الجبال بين أفغانستان وإيران وباكستان • معظمه
من الرعاة والفلاحين ، تنقصه المياه والكهرباء • تسوده الأمية ، ويعمه
الفقر • ليس به طبقة عاملة تكون حليفة البروليتاريا الدولية ! ليس
لديه مصانع تتكون فيها الطبقة العاملة الا من مصنع تصليح للسيارات
وآخر لحلج القطن واستخراج الزيت من البذرة ، وصنع الصابون من
الزيت ، واستخراج العلف من الكسب ، وكلها كانت موجودة قبل
« انقلاب ثور » الابنة الشرعية لثورة أكتوبر العظمى • هناك « ميليشيا »
الحزب ، تهتف بشعارات الحزب كما كانت تفعل منظمات الشباب لدينا •
وتمسك بالمدافع الرشاشة ، تعمل للنخبة الثورية ، والشعب طيع تارك
الامر لاولى الامر • ويذهب الى المساجد ، ويقوم بالفرائض الثورية ،
ويتجهد على نور السراج الزيتي ، يبيع العنب والتفاح على الارصفة •
نخبة ثورية وشعب مستكين ! نخبة بيدها السلطة ، وشعب لا سلطة له •

وفي واقع الامر في الامة الاسلامية لا يكون السند الحقيقي للنخبة
الثورية هو الحزب الثوري وحده بل جماهير المسلمين • ولا يكون الفكر
الجزري الذي يربط النخبة الثورية بالشعب الماركسية اللينينية بل تراث
الامة وتاريخها وقيمها ودينها بعد أن يعاد بناؤها ثوريا كما يفعل
ماوتسى تونج في أول الثورة الكونفوشيوسية كمطلق ثوري ، وكما
فعل هوشي منه مع التراث الوطني الفيتنامي ، وكما فعل رهبان البوذية
مع البوذية في فيتنام أثناء حركة التحرر الوطني ، وكما فعل الرهبان

الشبان في أمريكا اللاتينية الكاثوليكية (١١) . وكما فعل اليجيا محمد مع الاسلام في أمريكا ضد العنصرية البيضاء ، وكما كان الاسلام في الجزائر آبان حرب التحرير (١٢) •

فماذا كانت النتيجة لذلك كله ؟ غزو أجنبي من الاتحاد السوفيتي مادام النظام مواليا له ، وقلب لعميل واحلال لعميل آخر ، وتكر للشعب الافغانى المسلم وقتل له ، وقضاء على الاستقلال الوطنى للبلاد ، وتحول بعض علماء الافغان الى صفوف المعارضة ، وانضمام فرق من الجيش الافغانى الى صف الشعب ضد النظام ، وبداية المقاومة الشعبية الفعلية ضد النخبة الثورية التى تجد سندها فى جيش الاتحاد السوفيتي وليس لدى الشعب الافغانى • كما يجد الاتحاد السوفيتي نفسه وكأنه أمام مجر أو تشيكوسلوفاكيا أخرى • ويكون حظ أفغانستان أدبه أقل من حظ بولندا بعد اضرابات العمال • وهكذا تبدو روسيا القيصرية من جديد ، تجذب أطرافها وتحتل أراضى جيرانها بدعوى المحافظة على النظام • وأى نظام لا يستطيع المحافظة على نفسه يكون غير جدير بالبقاء • وبدعوى التدخل الاستعماري فى شئون أفغانستان من حدود باكستان يتم التدخل السوفيتي المباشر وكأن الاتحاد السوفيتي ينصب نفسه حاميا للنظم الماركسية فى العالم كما نصبت أمريكا نفسها لحماية للنظم الغربية فى العالم هيمنة هنا ، استعمارها واستعمار هناك ، لا فرق بين ذلك وذلك •

ان الاستقلال الوطنى للشعوب يسبق نوعية نظامها السياسى

(١١) انظر مقالنا السابق ، كاميلوتوريز ، القديس الثائر •

(١٢) انظر مقالنا : حركة الاسلام السوداء بأمريكا فى كتابنا « الحوار الدينى والثورة » (بالانجليزية) ص ٢١٣ — ٢٢٤ ، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٧٧ •

واننا نرى في الاحزاب والهيمنة وسياسة المحركات ومناطق النفوذ . ودخلت جميع الشعوب تحت وصايا النظم الشمولية غربية كانت أم شرقية . والمصالحة الوطنية داخل أفغانستان بين فصائل النخبة الثورية أو بين النخبة الثورية الماركسية اللينينية وبين المعارضة الوطنية اسلامية كانت أو ليبرالية تسبق نوعية النظام . وان نظاما ليبراليا قادرا على تحقيق الوحدة الوطنية لخير من نظام ماركسي يقوم على التجزئة والتفتت لوحدة الشعب . كما أن وحدة الشعبين المسلمين في أفغانستان وبأفغانستان تسبق تأييد الاغيار للنخبة الثورية في أفغانستان . وكما هو في مثلنا الشعبي « أنا وأخويا على ابن عمي ، وأنا وابن عمي على الحبيب » .

لقد كانت الثورات الكبرى ثورات وطنية وكان الحزب الماركسي اللينيني عصبها ومحورها وبؤرتها وأكثر الاحزاب فاعلية وقدرة على التحليل واتخاذ القرار . حدث ذلك في الثورة الصينية العظمى . والثورة الفيتنامية والثورة الكوبية والثورة الجزائرية ويحدث نفس الامر في الثورة الفلسطينية . بل أنه في بعض من الاحيان كان الحزب الماركسي اللينيني تطورا طبيعيا للاحزاب الوطنية ، تاليا عليها وليس سابقا لها . ولكن يبدو أن النخبة الثورية تضع العربدة أمام الحصان .

والعجيب أن تؤيد بعض الانظمة التقدمية في العالم العربي الغزو السوفيتي لافغانستان وكأن وحدة المذهب السياسي تجب الاستقلال الوطني للشعوب المستقلة وتتجاوز وحدة الامة الاسلامية ومصيرها المشترك . وأن تقف منه بعض الاحزاب التقدمية في مصر موقفا غامضا وكأن الاستقلال الوطني لاي شعب موضوع مساومة وجزءا من اللعبة على مسرح السياسة في الساحة الدولية وتوازن القوى العالمية . وقد أدى هذا الوضع الى أن تنبرى كل القوى الرجعية في العالم الاسلامي الى أخذ مواقف أكثر تقدما من الاحزاب التقدمية والانظمة الثورية في العالم

العربي • بل أن الاستعمار الغربى نفسه بقيادة الولايات المتحدة
الامريكية قد نصب نفسه مدافعا عن الاستقلال الوطنى للشعوب وأدان
التدخل السوفيتى فى أفغانستان فأصبح الاصدقاء هم الاعداء ، والاعداء
هم الاصدقاء • وعدو عاقل خير من صديق جاهل •

رابعاً : الثقافة التحتية (الاتحاد السوفيتى) •

تنقسم الاتجاهات حول المسلمين فى الاتحاد السوفيتى الى نوعين :
الاول يقوم به أصدقاؤه خاصة فى الشرق ، لدينا فى قلب العالم العربى
وداخل الاتحاد السوفيتى لبيان مدى ماأحرزه تحديث مجتمعاتهم من تقدم
فى العلوم والفنون الصناعات بفضل الثورة الاشتراكية الكبرى التى
أعلنت بلسان لينين مؤسس الدولة الاشتراكية مساواة جميع شعوب
الاتحاد السوفيتى وقومياته وأجناسه والاعتراف بحرية العبادة لجميع
الاديان (١٣) • والثانى يقوم بها أعداء الاتحاد السوفيتى داخل العالم
الاسلامى وخارجه لمهاجمته وبيان مدى الاضطهاد الذى يعانى منه
المسلمون هناك والذى يبلغ مداه الى حد الشائعات التى تروجها عنه
أجهزة الاعلام الغربية وامتداداتها فى الوطنى العربى والاسلامى من
حرق للمصاحف ، وغلق للمساجد ، ومنع الآذان وتحريم الصلاة (١٤) •

(١٣) ومن أمثل هذا النوع كتاب يوسف صديق : المسلمون فى الاتحاد
السوفيتى وكتب الدعاية السوفيتية عن الجمهوريات الاسلامية التى تصدرها
نوفستى •

(١٤) ومثل هذا النوع مقالات الاخوان المسلمين فى مجلة « الدعوة »
وايضا كتاب •

Hélène Carrère d'Encausse L'Empire éclaté , Flammarion, Paris,
1978.

وحقيقة الاوضاع هناك لا مع أولئك ولا مع هؤلاء • مهمتنا وصف
الايضاح كما هي عليه من وجهة نظر الامة الاسلامية التي تضم جماهير
المسلمين وليس من وجهة نظر الامة اصدقاء الاتحاد السوفيتي أو أعدائه •
لا يهمننا الدفاع عن الاتحاد السوفيتي أو الهجوم عليه بل يهمننا وضع
الحقائق نصب أعين الامة الاسلامية •

ولا يهمننا أيضا نبش الماضي كما تفعل الدراسات المعادية ، وإعادة
تذكير الناس بما فعله القيصر للقضاء على الامارات الاسلامية المستقلة
وضمها الى روسيا القيصرية ومدى ما كان يعاينه المسلمون من اضطهاد
وقهر وكان الاستعمار الغربى لم يفعل نفس الشيء في الجزائر ولا يزال
يفعل في الفلبين ، فكل القوى الكبرى تجاه المسلمين سواء • ولا يهمننا
أيضا وجهة نظر الاتحاد السوفيتي ذاته من رفع لينين لشتى أنواع
الاضطهاد الدينى والقهر والتسلط عن المسلمين تدعيما للثورة الاشتراكية
الكبرى التي تريد تثبيت قواها وترسيخ قواعدها • كما لا يهمننا أيضا
الاحصائيات الحديثة التي تبين مدى تقدم المسلمين في التعليم والزراعة
والصناعة والدخل الفردى ، ومدى ما يتمتعون به من حرية لاقامة
الشعائر الدينية • فتلك احصائيات رسمية الهدف منها الدعاية والاعلار •
انما يهمننا حال الاسلام في قلوب المسلمون ومدى توقفه أو امتداده ،
انعزاله أو انتشاره ، تحوله الى ذاتية ضامرة أو الى موضوعية قائمة •
ولا يهمننا ثالثا الشهادات الواقعية التي يرجع بها الزوار الاجانب من
مشايخ الازهر والعلماء والمفكرين والسياح شاكرين بحسن الضيافة
حامدين الله على كل شيء • ولكن الذى يهمننا هو تقديم هذه الحقائق
من منظور تاريخي ، وبمنظرة مستقبلية في قلوب المسلمين وكيفية تحويلها
الى حركة طبيعية بصرف النظر عن مصالح الدول الكبرى ، هذه أو تلك •

وسنقصر الحديث على حال الاسلام عند المسلمين في أوزبكستان

كبرى الجمهوريات الاسلامية (١٥) والتي تضم الآن حوالى الخمسين مليوناً من المسلمين فى غياب الاحصائيات الرسمية اما عمداً أو اخفاء لحقيقة تزايد النسل عن المسلمين وكيف انهم سيصبحون فى نهاية القرن أكبر من تعداد الروس البياض (الذين يبلغون الآن مائة وعشرين مليوناً) أو عن غير عمد نظراً لعدم وجود احصائيات سكانية فى الاتحاد السوفيتى تأخذ الدين فى الاعتبار ، ولكنها فى أغلب الاحوال تقدر المسلمين بحوالى ثلاثة ملايين من المسلمين أى أقل من تعدادهم بحوالى ست عشرة مرة ! وهو يشابه أيضاً وضع العرب المسلمين فى اسرائيل منذ ١٩٤٨ حتى الآن وتزايد عددهم حتى أنهم سيفوقون فى الكم عدد سكان اليهود فى نهاية هذا القرن أيضاً . وما يصدق على أوضاع المسلمين فى أوزبكستان يصدق أيضاً على أوضاعهم فى باقى الجمهوريات الاسلامية دون ماتجن أو مغالاة .

كانت الاوضاع فى البلاد الاسلامية فى آسيا قبل ثورة أكتوبر مثل
الاضاع الغالبة على جميع الشعوب الاسلامية : تسلط الامراء ، طغيان
الحكام ، نهب ثروات المسلمين . ويسهل أن يرى الانسان القصر الصيفى
والقصر الشتوى لآخر أمراء بخارى الذى هرب من وجه الثورة
الاشتراكية . كان أمراء المسلمين يعيشون كالملاك ، وينظرون الى المسلمين
كقطيع الاغنام يسوقونه ويحلبونه ويجزرونه كيفما شاءوا . قهروا
الفلاحين ونهبوا محصولهم ، واثقلوا كواهلهم بالضرائب لدفع الجزية

(١٥) أوزبكستان وعاصمتها طشقند ، وتركمانستان عشقادر ، أذربيجان
— باكو ، طاجيكستان — دوشنبه ، قرغيزا — فرونغه ، تارسكان — كازان ،
باشكيريا — أوميا ، قازقستان — الماتنا ، شعوب القوقاز الشمالى . ولم
نتعرض للأسف لاحوال المسلمين فى الصين .

لقيصر روسيا ولخزانة الامير • قمعوا الثوار المسلمين ، وقتلوه ، وشردوهم ، هؤلاء الثوار الذين كان بإمكانهم لو انتصروا تغيير وجه الاسلام في آسيا • كانوا ثوارا باسم الاسلام حتى قبل أن تندلع ثورة أكتوبر ١٩١٧ ، وكانوا جزءا من الحركة الاصلاحية الثورية الكبرى التي بدأها الافغانى • شاع اضطهاد العلماء والمفكرين ، ومن بينهم « ألوغ بك » أكبر عالم فلك أنجبته آسيا الوسطى • حولت الثورة الاشتراكية مرصده الى متحف ، وعلى حائطه لوحة تمثل مقتل ألوغ بك وسكين الامير على رقبته ، والمناظر المكبرة الى جواره ، وعلى الحائط الآخر لوحة جداوله التي فيها حساب دورات الافلاك والتي لا تبعد عن الحسابات الحالية الا بضع ثوان ! وتفتخر الثورة الاشتراكية بأنها حولت هذه الشعوب من الجهل الى العلم ، ومن الارهاب الى الحرية ، وكان العلوم التي أقامها المسلمون لم تنشأ في ظل الاسلام وبدافع منه • كانت المرافق العامة لاوجود لها • فالمدن القديمة ببخارى وطشقند وسمرقند حواري وأزقة ، وسكان يغلب عليهم الفقر والجوع ، وأممية بلغت أكثر من ٩٠ ٪ من مجموع السكان • مثل هذا النظام والذي كان له مايشابهه في أنحاء العالم الاسلامي كان لا يمكن أن يدوم ، وكان لابد لقوى جديدة أن تزحف وتقضى عليه « أفلا يرون أننا نأتى الارض ننفقها من أطرافها أفهم الغالبون » (٢١ : ٤٤) •

لقد حدث التوسع أيام القيصر منذ القرن الماضي • فاحتل الامارات الاسلامية في آسيا الوسطى • وكان يكتفى بأن يدفع له الامراء الجزية السنوية • وكان هناك اتفاق في النظام بين طغيان القيصر وطغيان الامراء على حساب الشعبين الروسى والاسلامى في آسيا • فلما اندلعت الثورة الاشتراكية في روسيا أراد لينين أن يحول الثورة الى دولة • أراد أنـ

الابقاء على روسيا القيصرية كأراضى دون الانتقاص منها • وساعده على ذلك ابتداء الثورة فى الامارات الاسلامية تحت أثر الثورة الاشتراكية فى روسيا • وسواء طلب الثوار المسلمون مساعدة لينين أم لم يطلبوا فقد كانت حجة التدخل الاجنبى باستمرار أنه أتى بناء على دعوة رسمية من الحكومة الشرعية للبلاد ! انضمت القوات الثورية الاشتراكية الروسية الحديثة الى الثوار المسلمين وأنشؤوا حكم الطغیان •

وقد وجه لينين نداء الى « من دمر قياصرة روسيا وظالموها مساجدهم ومعابدهم وداسوا معتقداتهم وعاداتهم » • وجاء فى النداء « بعلن من الآن فصاعدا بأن عقائدكم وعاداتكم ومؤسساتكم القوسية والثقافية حرة مقدسة • نظموا حياتكم القومية فى ظل الحرية وانجسوا الخالى من العقبات • لكم الحق فى ذلك • كونوا اعلان بينة من انتمتم • شأنا جميع حقوق شعوب روسيا تحميها الثورة وهيأتها بكافه قواها • • • • » (١٦) كما أعاد لينين مصحف عثمان • فى سنة ١٨٦٨ بعد استيلاء القوات القيصرية على سمرقند بوقت قصير عثر حاكم تركستان العسكرى على هذا المخطوط القديم فى مسجد « خواجه أحرار » وأرسله الى المكتبة الامبراطورية ببترسبورج • كما تكونت أربع ادارات دينية تنظم شئون المسلمين فى الاتحاد السوفيتى : الاولى للاتحاد السوفيتى الاوروبى وسيبيريا ، والثانية لآسيا الوسطى وكازخستان ، والثالثة للقوقاز الشمالى وداغستان والرابعة لما وراء القوقاز • كما قام الاتحاد

(١٦) حياة المسلمين فى الاتحاد السوفيتى ص ١ صدر عن الادارة الدينية لمسلمى قسم الاتحاد السوفيتى الاوروبى وسيبيريا - أوفيا ، بشكيريا •

السوفيتى بترميم المساجد والآثار الاسلامية باعتبارها ثروة قومية • وفى الجمهوريات الاسلامية تقرر أن تكون اللغة العربية احدى اللغات التى يتعلمها الطلاب مع اللغات الوطنية مثل الاوزبكية بالاضافة الى اللغة الروسية ، لغة الاتحاد • وتم تشييد مدارس دينية خاصة لتخريج علماء الدين وخطباء المساجد والائمة مثل مدرسة الامام البخارى بطشقند ، ومدرسة ميرعرب ببخارى • كما تم نشر مجلة « المسلمون فى الاتحاد السوفيتى » بالعربية والفرنسية والانجليزية بالاضافة عن عدة كتب مثل « حياة المسلمين فى الاتحاد السوفيتى » ، « آثار الاسلام التاريخية فى الاتحاد السوفيتى » • هذا بالاضافة الى الزيارات المتبادلة بين المسلمين خارج الاتحاد السوفيتى والمسلمين بداخله وحسن الضيافة ، خاصة فى مواسم الحج وفى المؤتمرات العلمية ، والبعثات العلمية الى جامعات الشرق الاسلامى خاصة فى مصر وسوريا وتونس والمغرب •

وبالاضافة الى هذا النشاط الدينى الواسع هناك أيضا الرقى المادى للجمهوريات الاسلامية ، فى الزراعة والصناعة والتجارة • فأوزبكستان الاسلامية أولى الجمهوريات السوفيتية فى انتاج القطن • أنشأت المساكن وعبدت الطرقات ، وتم محو الامية التى كانت أكثر من ٩٥ ٪ قبل الثورة والتى تم القضاء عليها بنتاتا بعد الثورة •

أما بالنسبة الى سياسة الدولة ، فانها تتصور المسلمين فى الجمهورية الاسلامية على أنها كانت امارات متخلفة أيام القيصر نقلتها الثورة الاشتراكية الى جمهوريات متقدمة ، فالثورة الاشتراكية وريثه روسيا القيصرية ولملكاتها • كانت تحت القيصر ، يذيقها شتى ألوان الاضطهاد الدينى والعنصرى ، فأصبحت جمهوريات مستقلة متساوية

في الحقوق مع باقى الجمهوريات السوفيتية في حرية العبادة لها مجلس شورى مستقل ، ورئيس منتخب : ولها ممثل في مجلس السوفيتات الاعلى . للمسلمين حرية اقامة الشعائر الدينية وفي ممارسة الطقوس واقامة الصلاة ، وجمع أموال الزكاة ، وتنظيم وفود الحج ، والاحتفالات بالاعياد الدينية ، واعداد الائمة في المدارس الدينية الاهلية ولكن دون تدخل في سياسة الدولة ، فالدين دين ، والسياسة سياسة . وهذا هو الموت البطيء للإسلام بحصاره وضموره وانعزاله عن الحياة العامة . فالاسلام في نظر الدولة باعتباره ديناً أحد أسباب التأخر . فالدين أفيون الشعب حسب النظرية المبتسرة الماشهورة ، وبالتالي تحل محله الماركسية اللينينية ، وتوضع لافتات الحزب الشيوعي على حوائط المساجد : وخلاياه داخل الازقة القديمة وفي غرف المنازل الاثرية . فالجديد يرث القديم . والتعليم الدينى محرم في مدارس الدولة لان الدولة لا دينية . لذلك اقتصر على المدارس الاهلية بتمويل أهلى والدولة تقطع الارض محسب . أما التراث الاسلامى فانه تراث في تاريخ العلم والفن والادب . فمؤلفات ابن سينا والبيرونى والخوارزمى تراث علمى وطنى من تاريخ الاتحاد السوفيتى ، تنشر وترجم الى الروسية وتدرس وتؤثر في تاريخ العلم أكثر مما هي عند المسلمين خارج الاتحاد السوفيتى . ومدرسه الوغ بك ومدفن شاه زنده في سمرقند ، ولب حوض ومأذنة كلان ببخارى وطشقند كلها تراث فنى من تاريخ الاتحاد السوفيتى وشعوبه وثقافته المتنوعة . بل أن الابنية الحديثة في الجمهوريات الاسلامية تسبلهم الفن القديم مثل متحف لينين ومetro طشقند . أما المسلمون أنفسهم فهم مرتبطون بالاتحاد السوفيتى كأحد شعوبه أو قومياته أكثر من ارتباطهم بجيرانهم في تركيا وأفغانستان وايران وباكستان ومثل الكاثوليك م ء الحركات الدينية المعاصرة

والبروتستانت والارثوذكس في الاتحاد السوفيتي مع أن الاسلام
أمة والمسلمون أمة سواء في المركز أو الاطراف ومهما تم ضم الاطراف
الى مركز آخر فانها تكون أشبه بزرع أعضاء في جسد غريب ، ولا تصح
على نحو طبيعى الا في جسدها الطبيعى .

والمسلمون هناك بالنسبة للاسلام الحى في شعورهم ثلاثة أنواع :

٢ - الجيل القديم من العجائز الذين تتراوح أعمارهم مابين
السبعين وما فوق المائة ، وبهم أكثر المعمرين . كثير منهم مقعدون ،
يحملون على الكراسى أو يتوكأون على العصي الى المساجد ، خاصة
أيام الجمعة والعيدين . ييكون مافيات ، تنهمر من أعينهم الدموع اذا
ما رأوا أحدا منا ، من قلب الامة العربية والاسلامية ، من القاهرة مدينة
الازهر الشريف ، يذكرهم بالاسلام أيام وحدة الامة الاسلامية منذ كان
المسلم يجوب أنحاء العالم الاسلامى من المغرب غربا حتى الصين شرقا
لايسأله شرطى عن جواز السفر أو تأشيرة الدخول ، ولا يقوم أحد
بنفتيش حقائبه أو يطالبه بتحويل عملة أو يذكرهم بحال الصحابة الاوائل
الذين ذهبوا غازين في سبيل الله خاصة وأنهم أهل سنة ، انتشر الاسلام
لديهم بفضل الصحابة الاوائل . مشكلة هؤلاء المسلمين هو الحفاظ على
ما ضاع ويرون بصيص أمل في الزوار المسلمين عندما يذكرهم بعزة
الاسلام . هم الجيل المخضرم الذى عاصر الامارات الاسلامية المستقلة
ثم عاصر غزو القيصر وأخيرا عاصر انتصار الثورة الاشتراكية . كان
عزيزا أولا ثم أصبح مقهورا تحت أمراء المسلمين الطغاة ثم ذليلا بانثسا
مغتربا ، مهيبض الجناح بالرغم مما لديه عن تأمينات ومعاشات ،
ومسكن وملبس وهشرب . عزاؤه المسجد كل يوم ورؤيته للزوار
المسلمين بين الحين والآخر ، ييكى حاله ويرثى نفسه . وفي الحالات الثلاث

كان ايمانه قويا ولكن مبتور الصلة بواقعه ، فنتحول قوة ايمانه الى الداخل وتنحصر عن الخارج سواء أيام الامارات الاقطاعية حيث كان مسلما في نظم تدعى الاسلام كما هو حالنا الآن أو في نظم يفرض عليها القيصر حمايته أى مسلما مستعمرا كما كنا منذ عشرات السنوات أو في أقليات اسلامية محاصرة انزوى الاسلام في قلوبها ، تشعر بغربة عن عالمها ، وتعيش بأرواحها خارج أجسادها وترنو ببصرها باستمرار الى ما وراء الحدود أو تعيش بوجودها سالف الزمان •

٢ — جيل شباب ، تمثل الثورة الاشتراكية ، وأصبح علمانيا،ينتسب البعض منه الى الحزب الشيوعى • لايحتفظ من الاسلام الا باسمه العربى محمدا وعليا أو الفارسى جلنار • تمثلوا الحضارة الغربية الجديدة ، ونظروا الى الاسلام على أنه تاريخ متحفى ، آثارا قديمة تركها المسلمون الاغيار الذين لايتحد معهم ولايجد هويته فيهم • يرى الاسلام على أنه أحد أسباب التخلف والجهل والطغيان • الامور واضحة بالنسبة اليه • والتضاد بين الماضى والحاضر ، والدين والعلم ، والمتأخر والتقدم ، والجهل والمعرفة ، والنوم واليقظة تضاد لا سبيل الى حله بالمساومة أو المصالحة أو التوسط • وهم سعيون بنجاحهم الممى وبنجاحهم وبحاضرهم • ومنهم من له باع كثير فى الصناعة أو الزراعة أو الاختراع • ومع ذلك يتزوجون فى الادارة الدينية حرصا على تقاليد الاسرة بعد زواجهم المدنى فى مراكز الدولة • لاصلة لحياتهم المدنية بالدين ، ولا صلة للدين بحياتهم المدنية ، فلا الاسلام تحول الى أسس للتقدم ولا التقدم كان تطورا طبيعيا للاسلام • وهذا هو الجيل الوسط ، أبناء المسنين أو أبناء أبنائهم • فما بال الجيل الثالث والرابع الذى قد لايسمع عن الاسلام شيئا ؟

٣ — أئمة المساجد ، ومعلمو المدارس ، وطلبة العلم الدينى الذين يجمعون بين القديم والجديد ولكنهم أقرب الى القديم • يعيشون فى العالم الجديد بحكم مواطنتهم ولا ينتقلون اليه • ولكنهم أقرب الى القدماء يقرؤون الكتب الصفراء ، ويحفظون المتون القديمة ، ويشرحون شرحها ، ويهيمشون على الشروح • يعيشون فى المدارس الدينية عيشة اسلامية كاملة ، حياة داخلية ، صلاة ودراسة ، نوم وطعام ، وتجهـد وعبادة • وهم مستقبل المسلمين هناك • ولكنهم محدودون يعـدـزن بالعشرات • « ولئن يهدى الله اليك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها » • لم يحدث فيهم توحيد عضوى داخلى بين الاسلام والتقدم ، وبين الدين والثورة ، وبين التراث والتجديد نظرا لانهم يعيشون فى غربـة عن عالمهم • الحضارة مفروضة عليهم ، ولم تتبع منهم • لا يمكنهم نـزـال الجديد لانهم ليسوا أصحابه ، ولا تطوير القديم لان العالم ليس سـكـنا لهم ، وهم محاصرون فيه •

والاسلام فى قلوب الناس قوى للغاية وكلما زاد الحصار الخارجى تويت الروح الداخلية ، وكلما زادت الغربة الخارجية قويت الالفـة مع النفس • فالمسلم فى الاتحاد السوفيتى يشعر بأنه مسلم أوزبكى أو مسلم تركمانى أو مسلم تترى أو مسلم طاجكستانى ولا يشعر على الاطلاق بأنه مسلم روسى ينتسب الى الاتحاد السوفيتى • دينه الاسلام ، ولغته وموسيقاه وتراثه الاوزبكية أو التركمانية أو التترية • ولكن لما كانت روسيا هى القوة المركزية ، وكبرى دول الاتحاد والتى عليها تجميع الاطراف ، ظهرت اللغة الروسية والثقافية الروسية فى أجهزة الاعلام وفى مؤسسات الدولة على أنها اللغة والثقافة الموحدة للشعوب والقوميات والاجناس التى يتكون منها الاتحاد السوفيتى •

ظهرت الثقافة الروسية والموسيقى الروسية كحضارة الدولة الكرى المسيطرة على باقى الدول الصغرى للاتحاد ، الثقافة الرئيسية فى مقابل الثقافات الفرعية أو الثقافة الرسمية فى مقابل الثقافات المحلية أو الثقافة الشمولية فى مقابل الثقافات الخاصة النوعية للشعوب •

ولسوء الحظ كانت الثقافة الرسمية هى ثقافة الرجل الابيض ، ثقافة الغرب • فروسيا جزء من أوربا ، وثقافتها ثقافة أوروبية • ومن ثم ظهرت سيادة ثقافة الغرب على شعوب الشرق ، كما ظهرت سيادة ثقافة الرجل الابيض على الشعوب الملونة • وكان المسلمون يديرون أجهزة « التليفزيون » ليسمعوا تشايكوفسكى أوليروا فيلما عن كاترين قيصرة روسيا ، ولا يسمعون ولا يرون شيئا • كانوا أقرب الى من الروس ، وكان الروس غرباء بالنسبة لهم • وكنت أنا المثقف المطلع على ثقافات الغرب أكثر أدراكا لما أسمع ولما أشاهد •

ولا يقتصر الامر على الثقافة وحدها بل يمتد أيضا الى شئون الحياة العامة • فروسيا هى المسيطرة فى دولة الاتحاد على مراكز الدولة الكبرى ، فى الجيش والشرطة والادارة العليا ، فى المطارات وعلى الحدود ، وفى مراكز الامن والحزب ، وكان الرجل الابيض هو المسيطر ، والمسلمون بسمار بشرتهم تحت سيادة الرجل الابيض • وفى الفنادق الكبرى ، الادارة من الروس البيض ، والاعمال اليدوية للشعوب الاخرى مما يذكرنى بالمستعمر الاوروبى الابيض ، بالفرنسيين فى الجزائر أو بالجزائريين فى فرنسا • بل كانت عادات الشعوب الملونة وتقاليدهم وعبوبهم أقرب التى من عادت الروس البيض وتقاليدهم وعبوبهم • يبصقون فى الطرقات مثلنا • يتزاورون ويتحابون ويفيض بعضهم على

بعض مثلنا . أما الجمود والصرامة فللروس البيض . وذكرونا ذلك بالالمانى عندما يعبر برلين الغربية ويقابل صدفة ألمانيا شرقيا على الحدود ، صديق طفولته ورفيق صباه ولا يستطيع الحديث معه أو الهمس اليه لان « النظام » لايسمح . أن سيطرة روسيا على باقى دول الاتحاد ، وهى تمثل حوالى نصف مجموع السكان تجعل المساواة بين شعوب الجمهوريات فى مناصب الدولة العليا وفى الحياة العامة تتوارى أمام لون البشرة ، الداء الدفين للحضارة الغربية . ويكون السؤال : هل استطاعت شمولية المذهب أن تقضى على خصوصيات الشعوب ؟ .

يمثل الاسلام اذن فى الاتحاد السوفيتى « ثقافة تحتية » Suh - Culture عند المسلمين فى الجمهوريات الاسلامية فى أواسط آسيا ، كما هو الحال عند اليهود فى أوروبا أو ثقافة الاقليات داخل ثقافة الاغلبية .

وبالاضافة الى الثقافة الرسمية للثقافة الاوربية . ثقافة الرجل الابيض ، كانت هناك ثقافة دعائية أخرى ، الثقافة السياسية الغربية . وهى أيضا ثقافة الرجل الابيض : أعنى الماركسية اللينينية المنتشرة فى كل مكان فى صيغة شعارات ونداءات ، وتوجيهات ونظريات ، وصور وإعلانات . وكانت تبدو وكأنها تريد أن تحل محل الاسلام عند المسلمين فى الجمهوريات الاسلامية . بدت كمنافس لى تريد أن تكون رؤيتى للعالم ، رؤية بديلة لرؤياى التاريخية . بدت الماركسية اللينينية كأيديولوجية منافسة للاسلام بالرغم من أن المسلمين لايعلمون عنها شيئا كما أن الماركسيين من شبان المسلمين لا يعلمون عن الاسلام

شيئاً باستثناء صورة الاسلام في ذهن الدولة . طقوس وشعائر على مستوى الفرد ، وانعزال على مستوى المجتمع . وتخلف على مستوى التاريخ ، صور لينين في كل مكان ، وتمثيله ، واسمه على أهم الشوارع في المدن الكبرى ، ومتاحفه ، وتاريخه ، ونضاله يتلوه ماركس وانجلز ، ويتلو الجميع حكام الامس أو حكام اليوم طبقاً لن الحكم اليوم ؟ وكأن حضور هذه الآثار الحسية لابد وأن تولد بالضرورة في أذهان المسلمين الافكار والعقائد والمذاهب والنظريات الموازية . شعارات الحزب ونداءاته وشاراته ورموزه على كل الابنية الرسمية بما فيها حوائط الآثار الاسلامية القديمة لتبين للناس أن الحزب هو عصب الدولة : منبعها ومصبها . لجانه واجتماعاته وهيئاته في كل مكان بالرغم من عدم انخراط المسلمين فيها . وعلى واجهة جامعة طشقند بالخط الثلث الروسى « اقرأ » على يافطة ، قول لينين وكأنها ليست أو ما أنزل من القرآن الكريم وكان طلب العلم ليس أمر الهيا قبل أن يكون توجبها لينينيا . ولماذا تفرض التوجيهات من الثقافة الرسمية القومية ولا تتنوع من الثقافة المحلية التحتية ؟ لم تنشأ وحدة عضوية بين الاسلام والماركسية باعتبارها نظرية في التقدم والعدالة الاجتماعية وتحرر المظلومين والطبقات الكادحة ، وباعتبارها نظرية في العمل والقيمة والملكية العامة والاجور ، وباعتبارها نظرية في مواجهة الاستعمار والاستغلال والاحتكارات الرأسمالية ؟ والسلطان جاليف ليس رافدا ثقافيا في شعور المسلمين ، ولا يقبغ في وعيهم السياسى ، اذا كان يمثل حقاً هذه الوحدة العضوية بين الاسلام والماركسية من حيث الفكر والسلوك والنظام الاجتماعى وليس فقط من حيث ماركسيا لينينيا في الفكر والنظام ومسلما أسمه أحمد أو محمد في العقيدة والشعائر

• الدينية (١٧) •

وينتج عن الاسلام كثقافة تحتية سلوك وموقف يجعل المسلمين ذوى طبائع وعادات مختلفة وكأنهم لا يعيشون المواطنة السوفيتية الا اسما • لهم حياتهم الخاصة والعامة مختلفة تماما عن حياة الروس البيض الخاصة والعامة • عندما يتقابل المسلمون فى الطرقات يتبادلون التحية بلغاتهم الوطنية ، ويشعر الانسان أن بينهم رابطة أقوى بكثير من رابطة المواطنة السوفيتية • ولم تتجح جميع المحاولات للقضاء على خصوصيات الشعوب مثل التجنيد وانتزاع الافراد من موطنهم الاصلى الى أماكن أخرى لا يعلم عنها أهلهم شيئا • ويتمثل هذا السلوك فى الآتى :

١ — ازدواجية الشخصية بين المسلم القابع بينه وبين نفسه ، الصادق مع نفسه وجيرانه وبين الوطن الروسى فى الخارج ، بينه وبين الدولة ومؤسساتها وثقافتها وحزبها ونظمها وقوانينها • وهو وضع مشابه لوضع اليهود فى أوربا باستثناء أن المسلمين هم أصحاب الارض وغرباء عليها فى حين أن الروس الالمان والفرنسيين وقوميات أوربا الشرقية كانوا هم أصحاب الارض واليهود يعيشون بينهم •

٢ — العكوف على الصلوات فى المساجد ، والاحتفالات الدينية فى الاعياد حيث يتجمع آلاف المسلمين فى المساجد المنتشرة فى المدن الاسلامية الرئيسية ، بخارى ، وسمرقند ، وطشقند ، وخيوه .

(١٧) فى الكتاب القادم — تنشر « اليسار الاسلامى » ثلاث نصوص للسلطان جاليف .

وعشقباد ، وأوفا ، وبافو ، ودوشنبه وغيرها • ولا شأن لهم باحتفالات أكتوبر أو بمراكز الحزب الحزب الشيوعي أو بأعياد العمال والجيش أو بعروض ساحة الكرملين في الميدان الأحمر • يزورون قبر البخاري أكثر من زياراتهم لقبر لينين ، ويقرأون « الفاتحة » أكثر مما يقرأون « البيان الشيوعي » •

٣ — تتم مراسيم الزواج والطلاق طبقا للشريعة الاسلامية في الادارات الدينية • فمزال قانون الاحوال الشخصية هو الحصن المنيع ضد العلمانية والتغريب حتى يصبح الزواج مقبولا من المجتمع الاسلامي لان الزواج المدني في أجهزة الدولة لا يجعل الزواج مقبولا « شعوريا » لدى المسلمين الشبان حتى العلمانيين منهم • والزواج في الادارة الدينية يعادل زيارة العروسين لمقبرة لينين لدى الروس الارثوذكس •

٤ — قراءة القرآن في الافراح والمواسم واعطاء الدروس الدينية في الحفلات الخاصة • فأصبحت الحياة الاجتماعية وسيلة للتعليم الديني • وخروج الثقافة التحتية في المجتمع المحلي واستبعاد جميع ألوان الثقافة الرسمية ، الثقافة الروسية ، من رقص أو غناء أو شعر « أفثشكو » الذي لا يعلم عنه المسلمون شيئا والذي تروج له أجهزة الاعلام في النظم التقدمية العربية •

٥ — الادارات الدينية الاربعة مراكز تجمع للمسلمين ، ومهوى نشاطهم ، بها يرتبطون ، ومنها يأخذون توجيهاتهم ، وتصدر نشراتهم ، وتنظم بعثاتهم الى الازهر ، ووفود حجهم • تستقبل الزوار المسلمين ، وتعقد أواصر الصلة بينهم • تجمع تبرعات المسلمين في الاتحاد

السوفيتي ، وتجمع أموال الزكاة • تشرف على المدارس الدينية ، وتجمع الكتب • ولها في حياة المسلمين مكانة الدولة أكثر مما للدولة سواء المحلية أو المركزية • ولكن ليس لها سلطة على الدولة كما لمؤسسات الحزب والمنظمات المصادقة مثل منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية أو التنظيمات التابعة للحزب مثل تنظيمات الشباب أو المرأة •

٦ — يقوى الإسلام في حياة المسلمين الظاهرة والباطنة حتى في المسكن والمأكل والمشرب • يتبعون السنة ، ويقرأون الأوراد • ويختمون الصلاة ، ويقرأون القرآن قبلها وبعدها • يعيشون حياة الصحابة الأوائل وحياة أهل العلم والحديث • وبالرغم من وجودهم في أواسط آسيا على حدود أفغانستان وإيران وباكستان إلا أن الإسلام لديهم صاغ رائق خال من الأساطير والخزعبلات وتطرف العقائد عند فرق الشيعة أو المغالاة لدى الطرق الصوفية • في حين تغيب لديهم كل الثقافة الرسمية والأيديولوجيات السياسية والعقائد الحزبية ومراسيم الدولة وشعاراتها •

٧ — يشعرون بالامة الإسلامية القريبة منهم مثل إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا أو البعيدة عنهم مثل مصر وتونس والمغرب والحجاز • يعيشون بأرواحهم مكة والمدينة والحرم النبوي ، ويتطلعون الى مصر ، كعبة الإسلام ، وكنانة الله في أرضه ، وموطن الأزهر الشريف • مسلمون بقلوبهم وأرواحهم • ومواطنون روس بأبدانهم وبطاقتهم • أهلى وعشيرتى وأقربائى وأخوتنى وفي نفس الوقت يعيشون في دولة أخرى وتحت نظام آخر ، تجذبهم خارج المركز الإسلامى قوى أخرى تجعلهم يدورون في محيطها •

ومع ذلك ، فالمستقبل لهم لان التاريخ في مد وجذر ، والاطراف تتبادلها المراكز حسب قوتها وضعفها ، وحسب قوة صمود الاطراف وصلابتها • ومما يوحى بالثقة في هذا المستقبل الآتى :

١ — بالرغم من عدم وجود احصائيات رسمية دقيقة عن تعداد المسلمين في الاتحاد السوفيتى بدعوى عدم جواز اجراء احصائيات طبقا للدين نظرا لما ينص عليه الدستور من حرية الاعتقاد وحرية الدعاية للدين أو صفة المدين مع أنه لايجوز الدعاية ضد الماركسية اللينينية المذهب الرسمى للدولة فان الارقام الواردة في التقديرات الرسمية أقل بكثير من تقديرات المسلمين • فقد تصل في الاحصائيات الرسمية ثلاث ملايين وعند المسلمين خمسين مليونا وعند المحايدىين أربعين مليونا أى مثل شعب مصر • ولما كان متوسط الاسرة لديهم عشرة أشخاص ولايوجد لديهم أى اجراءات لتحديد النسل ، فالاولاد خير وبركة من نعم الله ، ويتزوجون صغار السن منعا للفتنة وسهولة العيش فان تعدادهم سيبلغ في نهاية القرن مثل تعداد الروس البيض الآن الذين لا يتكاثرون ولايزيدون أى حوالى ١٢٠ مليونا ، وبالتالي يتحول الاتحاد السوفيتى كله الى أغلبية مسلمة ، ويصبح دولة مسلمة ، والاسلام الآن هو الدين الثانى بعد الارثوذكسية ، وهو ما سيحدث للدولة العبرية أيضا في نهاية القرن عندما يفوق تعداد العرب تعداد اليهود • وفي هذه الحالة لايصبح الاسلام ثقافة الاقلية بل ثقافة الاغلبية ، وربما يتحول أيضا من ثقافة تحتية الى ثقافة فوقية •

٢ — قوة الاسلام في قلوب المسلمين تجعله قابلا للانتشار شيئا فشيئا خارج الابدان ، واكتساب أرضية اجتماعية وسياسية واقتصادية خارج قانون الاحوال الشخصية في المواريث وتحريم الربا وأحكام

السوق وربما يمتد ذلك الى أسس النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمجتمع كله الذى يغلب عليه المسلمون • وهنا يصح الاسلام ويكتمل ، ويخرج من الحوارى والازقة والزوايا والخانقاه الى المدن الكبيرة والعواصم ويتمثل فى المنظم والدساتير •

٣ — زيادة ارتباط المسلمين بالعالم الاسلامى واستثمار هذه الرغبة فى النفوس من خلال وفود الحج ، وأرسال البعثات الدينية الى الازهر الشريف والى جامعات العالم الاسلامى ، وإعادة ربط الاطراف بالمركز فى مصر وما حولها والتغلب على الصعوبات القائمة من حيث عدد الحاجج المسموح بهم أو عدد الطلاب فى البعثات بصرف النظر عن حاجة المدارس الدينية فى الجمهوريات الاسلامية ، وطلب الكتب والمراجع ، والاموال ، والمساعدات بكافة أنواعها من أخوتهم فى الاسلام فى شتى أنحاء العالم الاسلامى • ودعوة أئمة المسلمين ومفكرهم وعلمائهم حتى يزيد وعيهم بالجنح الشرقى للاسلام •

٤ — استعمال المسلمين لكافة حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور ومنها حق الانفصال عن الاتحاد السوفيتى فى أى وقت شاءوا • وقد ثبت هذا الحق عند توحيد الجمهوريات فى الاتحاد السوفيتى فى ١٩٢٢ • كما أن لكل جمهورية الحق فى اقامة علاقات مع الدول الاجنبية و إبرام معاهدات معها وتبادل التمثيل الدبلوماسى والقنصرى وكذلك المشاركة فى نشاط الهيئات والمنظمات الدولية (١٨) • وأخذ ذلك فى الاعتبار دائماً .

(١٨) بلاد السوفييت ١٩٧٨ ، نوفستى ، موسكو ١٩٧٩ •

ليس الآن ولكن في المستقبل بعد مايتغير ميزان القوى الدولية ، وتأخذ دورات التاريخ مجراها ، وتنشأ مراكز جذب جديدة في قلوب العاسم الاسلامى •

٥ — نقد المجتمع الروسى وبيان عيوب النظام الشمولى بالرغم من انجازاته العظيمة فى مجال الاقتصاد والانتاج والخدمات • والمشاركة فى الدعوة للحريات ، وزيادة أصوات المعارضة ، والدفاع عن حق الاجتهاد ، ومناصرة حركة المنشقين السوفيت مناصرة لمبدأ حرية الرأى • وبالتالي يتحول الاسلام الى حركة اصلاحية داخل الاتحاد السوفيتى ويكمل أوجه نقصه •

٦ — ظهور الآداب الوطنية مثل الشاعر نوائى فى اوزبكستان وأهمية اللغات القومية ، وتشجيع الابداع المحلى للشعوب الاسلامية مقتفية آثار البيرونى والخوارزمى وغيرهم وتحول التراث المتخفى الى تراث حى فى قلوب الناس ، وارجاع الحقوق التاريخية لاصحابها • فبخارى وسمرقند وترمز كلها تنتسب الى ابداع الحضارة الاسلامية وليس الى الثقافة الروسية •

٧ — دخول الاسلام فى معارك الاشتراكية والتقدم ودخوله فى المعارك الوطنية لمناهضة الاستعمار والاستغلال والاحتكار ، ودخوله فى معارك المسلمين الكبرى مثل تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيونى والتحرر من بقايا الاستعمار فى العالم الاسلامى ، والدعوة الى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية • فالثورة الاشتراكية الكبرى ثورة اسلامية فى أهدافها ، تخرج من الاسلام ولا تكون ضده أو بديلا عنه ، وبالتالي تتحقق وحدة الشخصية القومية عند المسلمين ، فلا يكونون

مسلمين في جانب يعيشون في مجتمع اشتراكي تقدمي مناهض للاستعمار
والرأسمالية وفي جانب آخر لا يعلمون عنه شيئا .

ويكون واجبنا نحن بالنسبة لهم كالآتي :

١ — انفتاح المركز على الاطراف عن طريق ازدياد وعينا بهم
وارسال الاساتذة والمعلمين لهم في اللغة العربية والعلوم الدينية ،
والذهاب اليهم لزيارة الاقارب والجيران ، والاهل والاصدقاء . فبدل
أن ترسل الادارات الدينية طلابا لدينا لايزيدون على أصابع اليد
الواحدة نرسل اليهم بالمنح المالية لارسال المئات حتى يرجع كل منهم
داعيا للإسلام وجاذبا الاطراف نحو المركز من جديد ، ومدهم بالكتب
والمراجع القديمة والحديثة حتى يظل الرباط الفكري قائما وان استحال
رباط الجسد والمصاهرة .

٢ — الاستفادة بالخبراء المسلمين في الزراعة والصناعة . وقد
كان لدينا في مصر ١٧٠٠٠ خبيرا روسيا فلماذا لم يكونوا كلهم من
الجمهوريات الاسلامية ؟ يحضر كل منهم عائلته وأطفاله العشر فنرجع
الى الاتحاد السوفيتي ١٧٠٠٠ مسلما كاملا ، يتحدثون العربية التي
تعلموها في مدارسنا . لماذا يكون الخبراء السوفيت من الروس البيض ؟
ولماذا لا نطالب بمن يفهموننا ونفهمهم ويكونون بيننا أخوة ، قلوبهم
علينا ، يتفهموننا ولا يضروننا . وقد طالبت سوريا بنفس المطلب وتم
لها تحقيق ما أرادت في الزراعة . لماذا لا نطالب نفس الشيء في الجيش
والتدريب العسكري ؟ .

٣ — فتح الحدود بين الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي

وجاراتها من الدول الاسلامية باكستان وايران وأفغانستان وتركيا مادامت جمهوريات مستقلة في قدرتها اتخاذ قرارها الخاص • وهنا يزداد ارتباط الاطراف بمناطق أقرب الى المركز والمحور وأكثر تفاهما معها داخل الاسلام الاسيوى خاصة وأن اللغة الفارسية أو الاوردية أو التركية من اللغات القومية المشتركة • فاللغة الاوزبكية نفسها لغة أكبر جمهورية اسلامية في الاتحاد السوفيتى ، احدى اللهجات التركية تجمع بين التركية والفارسية كما تجمع الاوردية بين العربية والفارسية •

٤ - ولماذا نظل نحن على علمنا بالعربية فحسب ، والفارسية والاوردية والتركية من لغات الامة الاسلامية ؟ لقد كنا ضحية الاستعمار اذ علمنا لغاته الفرنسية والانجليزية والالمانية والايطالية والاسبانية حتى يربطنا به لغة وثقافة الى الابد ، وأنسانا جناحنا الشرقى • وقد كان علماءنا يعلمون الفارسية والاوردية والتركية والسنسكريتية ومن ثم على علمائنا أتقان اللغات الاسيوية حتى لا يتكلم علماء الروس البيض لغات الشعوب الاسلامية ونظل نحن العرب ننتظر من يترجم لنا منهم كى نفهم قومنا وأهلينا !

٥ - أن يقول علماءنا قول الحق ، ألا يقعوا تحت تأثير حسن الضيافة وكرم المثلوى أو تحت تأثير الدعاية والاعلان أو تحت تأثير التغريب والاعجاب بالتقدم المادى والروح خاوية • فكثيرا ما عاد الزوار من علمائنا يشيدون بما رأوا ناسين الاسلام في القلوب ، والحق أحق أن يتبع • وليس أفضل عند الله من شاهد الحق ، وليس أصل لديه من شاهد الزور • أن اسماء بخارى وسهرقند وترمز لتثير في نفوس المسلمين أكثر مما تثيره في نفوس الروس البيض ، تثير في نفوسنا اسلام ألف وأربعمائة عام وتثير في نفوسهم مائة عام من القيصرية •

٦ — لقد آن الاوان للامة العربية ، قلب العالم الاسلامى أن تأخذ دورها فى التاريخ كمحور جذب واستقطاب لاطراف الامة الاسلامية ، والامة فى الاطراف تبحث عن هذا الدور فلا تجده . فالعراق جسر للامة الاسلامية فى آسيا خلال ايران وأفغانستان وليس نقيضا لها . كما أن ثورة ايران رصيد للمسلمين فى كل آسيا خاصة فى أفغانستان وباكستان . والمغرب بحفاظه على التراث الاسلامى فى الاندلس محط أنظار المسلمين فى آسيا . وتونس وجامعة الزيتونة أيضا تشخص اليها أبصار المسلمين هناك . وثورة ليبيا ، وثورة الجزائر ، كلها تبعث الامل فى قلوبهم . والحجاز له اجلال واكبار فى نفوس المسلمين . ومصر كعبة الاسلام ، وقلب المحور ، وبؤرة المركز تشخص اليها الانظار ، ويدعون لها بالنهوض بعد الكبوة . وكيف تلتئم الاطراف نحو مركز العالم الاسلامى ، والمركز مغلق على نفسه يحتاج الى من يفتح الابواب ؟

٧ — فاذا كان مشروع لينين الذى صاغه اiban الثورة الاشتراكية حفاظا على وحدة الدولة القيصريّة يتمثل فى احتواء الشعوب الاسلامية المجزئة داخل الاتحاد السوفيتى وحصارها حفاظا لها من العدوان الخارجى الغربى ، وتمثل ثقافتها داخل الثقافة السياسية الواحدة فإن مشروع المسلمين اليوم بعد أن ثبتت الثورة الاشتراكية أقدامها ، وتأسست الدولة ، وأصبحت قوة عظمى ترهب غيرها وتمنعهم من العدوان عليها هو توحيد هذه الشعوب الاسلامية نظرا لما بينها من ارث حضارى مشترك ، وربطها كأطراف بجسد الامة الاسلامية وبمحاورها الاساسية ومركزها فى قلب العالم الاسلامى ، واحياء تراثها ودينها وثقافتها المحلية ، وتحويلها من ثقافة تحتية الى ثقافة قومية توجه حياة الناس الخاصة والعامة . وان أمة اسلامية واحدة مستقلة جناحها الشرفى

في آسيا وجناتها الغربى في افريقيا وقلبها في العالم العربى لخير ضامن
لحرية شعوب المنطقة واستقلالها وحفاظ لها من غزوات الاستعمار
واستغلال الرأسمالية واحتكارها وأطماع الصهيونية • ولاخير الالتقاء
على الاهداف الاختلاف في الوسائل • ولا خير في أصدقاء لاينفع بعضهم
بعضا •

• خامسا : التجزئة والحصار (الهند وباكستان) •

لقد كان دور الهند في نشر الاسلام وحمل تراثه دورا بارزا بعد
العرب والفرس • فقد انتشر الاسلام من فارس الى الهند برا ، ومن
الجزيرة العربية الى شبه القارة الهندية بحرا • كما انتشر عبر غزوات
التتار والمغول من الشمال الى الجنوب حتى أصبح الاسلام الدين
الثانى في الهند بعد ديانات الهند التقليدية ، الهندوكية والبرهمانية
والبوذية • وقد قام السلطان « أكبر » ، والسلطان « محمود الغزنوى »
بنشر الاسلام وتوحيد الامة الهندية داخل الهند وخارجها ، وتوحيد شبه
القارة الهندية حول التوحيد حتى أصبحت الهند الرصيد البشرى
للمسلمين في افريقيا وآسيا •

ثم أتى الاستعمار وهو يحاصل الاسلام من البحار • فحاصر شبه
القارة الهندية من الجنوب ، وأراد أن يقضى على وحدة شعوب الهند
التي أقامها الاسلام فاتبع سياسة « فرق تسد » ، وأشعل حروب الطوائف
والديانات التي جلبها معه من الغرب بين البروتستانت والكاثوليك • فبدأت
مذابح المسلمين على أيدي الهندوس ، وأذكى التعصب الدينى وجهه
مرادفعا للوطنية عند « الشيخ » ، وجعل تسامح الاسلام وشموليته
مرادفا للغزو الحضارى وثقافة العرب الاغيار •

م • الحركات الدينية المعاصرة

وللخلاص من هذه المذابح أوحى بريطانيا بأن الحل هو التقسيم كما فعلت في فلسطين في نفس الوقت في ١٩٤٧ بين العرب واليهود . وكان التقسيم في كلتا الحالتين يعنى تسليم الهند للهندوس ، وطرد المسلمين ، وتسليم فلسطين لليهود وطرد العرب . فحدثت الهجرات الجماعية والنزوح البشرى وطلوفان الابدان . بدأ تجميع المسلمين أى انزعاهم وحصارهم في رقعتين كبيرتين من شبه القارة الهندية في الشما لا رابط بينهما فيما يسمى بباكستان الشرقية وباكستان الغربية حتى يسهل على الاستعمار فيما بعد قصم الدولة الجديدة وتجزئتها كما حدث فيما بعد في ١٩٧١ بعد انفصال باكستان الشرقية وتكوين بانجلادش . وهو ما يحاول الاستعمار أن يقوم به الآن في العالم العربى بعد تجزئته الى دول مصطنعة بعد الحرب العالمية الاولى . وبعد انتشار الفومية العربية . ومحاولتها توحيد هذه الدول بدأت خطة الاستعمار من جديد برسم خريطة جديدة للمنطقة وتقسيمها الى دويلات طائفية ابتداء من لبنان ثم سوريا ثم العراق ثم الجزائر . ومن يدري ماذا يخفى ، الاستعمار للمغرب ودول الخليج ؟ أما حيدر أباد الدكن انتى كانت دولة اسلامية مستقلة ترتبط بالخلافة الاسلامية وتحتوى على كنوز التراث الاسلامى تقوم بنشره وتعريفه للناس ، مركز النشر الاسلامى في جنوب شبه القارة الهندية فقد تم القضاء كلية عليها داخل الهند الجديدة ، وتم ابتلاعها داخل المحيط الهندى . أما كشمير التى تسكنها أغلبية من المسلمين والتى كان يمكن أن يربط باكستان الشرقية وباكستان الغربية وأن تكون حزاما من المسلمين من الشمال مع حزام آخر من الجنوب في حيدر أباد الدكن فينتشر الاسلام فيما بينهما وتصبح شبه القارة كلها اسلامية في مستقبل التاريخ فقد فصلها الاستعمار عن باكستان الغربية ووضعها تحت الانتداب أو وصاية الامم المتحدة .

يغازل بها الهند ، وتقوم الهند بسياسة التهجير حتى تحول الاغلبية الاسلامية الى اقلية والاقلية الهندية الى اغلوية ، ثم يتم الاستفتاء فيما بعد حتى تنضم كشمير ، جنة الله على الارض ، التي يقال أن آدم نزل بها ، الى الهند أو على الاقل تظل سببا لاذكاء الصراع بين الهند وباكستان حتى يخشى الهنود الاسلام ويعادونه الى الابد (١٩) .

لم يجد المسلمون مخرجا من هذه المذابح التي أذكأها الاستعمار . الا تجميع كتلهم البشرية والبحث عن رقعة متجانسة من الارض واقامة دولة تحميمهم . وهكذا نشأت باكستان أملا في قلوب المسلمين في الهند ، ورأى فيها المسلمون تكوين أول دولة اسلامية نشأت على الاسلام ربما تكون عزاء لهم عن ضياع الخلافة في تركيا . وارتبطت بها كل الاتجاهات التحديثية والحركات الاصلاحية في العالم الاسلامي خاصة بعد نضال محمد على جناح ، وصياغة أيديولوجية اسلامية لنهضة المسلمين عند محمد اقبال . ولم يكن المسلمون حينئذ على وعى بما يخطط لهم الاستعمار في الظاهر دفاعا عن المسلمين بإنشاء دولة باكستان ، وفي الباطن عزل الاسلام وتجزئته وحصاره وأبعاده عن شبه القارة الهندية . فما ظنه المسلمون خيرا هو في حقيقة الامر شر مستطير .

وكانت النتيجة أن أصبح المسلمون أقلية في الهند لا أثر لهم ،

(١٩) لم نشأ التفصيل في هذا الجزء نظرا لتعرض دراسة « الاسلام والاستعمار لذلك » . كما أنه ليس لدينا تجارب مباشرة عن أحوال المسلمين في الهند وباكستان وأندونيسيا والملايو والفلبين وتركيا . وسنعمد على إعادة بناء الموقف التاريخي للمسلمين ابتداء من الاسلام كتجربة حية في شعور المسلمين ابتداء من العلوم التاريخية .

وبالتالى تم حصار المد الاسلامى فى شبه القارة ، والاسلام بلا انتشار
 ضمور وانحسار ، فقوة الاسلام فى انتشاره الطبيعى . كما هاجرت
 الاقلية المسلمة من الهند الى مناطق تجميع المسلمين فى باكستان ، فانتهدت
 مراكز التجميع الاسلامية داخل شبه القارة ، وقضى على هذه البؤر
 الاسلامية التى كانت مركز اشعاع حضارى داخل الهند . وتم تجزئة
 المسلمين بين باكستان الشرقية وباكستان الغربية ببيعان عن بعضهما
 البعض مئات الاميال مع ثقة الاستعمار بأن التخلف قادر على اذكاء روح
 الفرقة بين جناحي الدولة الجديدة واثارة النعرات القبلية واللغوية .
 وكيف يعيش جناحان بلا قلب نابض أو بلا قلب على الاطلاق ؟ لقد
 ظل الاستعمار يغذى روح الانفصال بين المنطقتين ، وكانت الهند فيها
 بعد أداة تحقيق هذا الانفصال بالفعل حتى لاتنشأ بجوارها دولة قوية
 تكون محور جذب للمسلمين فى شبه القارة على حدودها الشمالية .
 وكانت الهند على ثقة من أن سياسة عدم الانحياز ، وما تمثله بالنسبة
 للحركات الوطنية فى آسيا وافريقيا ستكون عوناً لها وكسباً للتأييد الدولى
 ضد باكستان المتحالفة مع الغرب التى تمثل نظاماً رأسمالياً رجعيًا
 تعمل كل الشعوب المتحررة حديثاً على التخلص منه .

وبعد أن حقق الاستعمار هدفه من « فرق تسد » وفصل باكستان
 عن الهند اتبعت سياسة الاحتواء فى باكستان نظراً لان الحركة الوطنية
 الهندية كانت مناهضة للاستعمار فصعب على الاستعمار احتواءها .
 احتوى الاستعمار باكستان ، وجعلها جزءاً من خطته فى المنطقة لحصر
 الاتحاد السوفيتى ، ومناهضة حركات التحرر الوطنى فى العالم العربى
 والاسلامى . حاول الاستعمار جعل باكستان ركيزته فى آسيا جنوب
 الاتحاد السوفيتى وشرق العالم العربى شمال الهند وغرب الصين حتى
 تكون بؤرة للعرب فى آسيا . ورسم لها المخطط الآتى :

١ — تركيز الاقطاع كنظام دائم للدولة الجديدة حتى يظل المسلمون تحت لواء الاقطاع ، وحتى يعم الفقر الاغلبية ، يظل المال بأيدي الاقلية خشية من المساواة والعدالة الاجتماعية في الاسلام والثورة الاشتراكية الاسلامية دون أن يعلم أنه بهذا المخطط برسخ جذور الثورة ، ويولد حركات المعارضة الاسلامية ، وكأن الاستعمار لا يريد الا الحاضر ، ويرى فيه أمنا من غائلات المستقبل . والحاضر الاسلامي في حقيقة الامر هو « كمون » للمستقبل الاسلامي قد يظهر « طفرة » كما حدث في الثورة الايرانية .

٢ — الابقاء على النظام الرأسمالي ، وذلك من أجل استنزاف اموال أمراء الاقطاع وتوظيفها لصالح الغرب كما هو حادث في عائدات البترول في العالم الآن . وتكوين حزب اسلامي من أمراء الاقطاع وكبار الرأسمالين موال للرأسمالية الغربية في مقابل حزب المؤتمر الهندي . فالرأسمالية لا وطن لها ، ورأس المال لا يبغي الا صالحه الخاص . وبالتالي تخرج باكستان عن نموذج « الطريق للرأسمالي للتنمية » الذي حاوله العالم الثالث .

٣ — الابقاء على فقر الاغلبية ، وعدم الاسهام في أية مشاريع جادة للتنمية الاقتصادية في الصناعة أو الزراعة فظل الفيضان يحصد بالآلاف سنويا دون أية مشاريع للسيطرة على المياه وتخزينها كما حدث في مصر ، بالاضافة الى انتشار الامية حتى تظل باكستان لعدة أجيال نموذجا للنظم المستقرة في العالم .

٤ — ربط الدولة الجديدة بالاحلاف العسكرية ، ووضعها تحت مناطق النفوذ الغربي في حلف جنوب شرق آسيا ، حلف بغداد أو الحلف

المركزي • والهدف منها ليس الدفاع عن باكستان ، فقد تركها الغرب غريسة للغزو الهندي لجناحها الشرقى في ١٩٧١ ولكن للدفاع عن مصالح الغرب في آسيا ، وتهديد الاتحاد السوفيتى ، واخراجها من القارة الاسيوية ، بعيدا عن جذب مراكزها وبؤرها الثورية في الاتحاد السوفيتى أو الصين أو فيتنام •

٥ — خلق طبقة من العسكريين وجنرالات الجيش موالين للغرب ، يستعملهم لتدبير انقلابات لصالحه اذا ما حانت لحظة لثورة الشعبية كما يفعل في أمريكا اللاتينية ، واحتواء العسكريين خشية أن تتحول الى قوى وطنية تعبر عن مصالح الشعوب كما حدث في الثورات العربية الاخيرة ، على الاقل في بداياتها ، وخلق التنافس بين الجنرالات حتى يدين الجميع بالطاعة ويتسابقون على الولاء للغرب •

٦ — الاغراء بالسلح النووى لاستنزاف ثروات البلاد واستثمارها في صالح الغرب ، واستعمال هذا السلح كما يشاء الغرب كجزء من دفاعاته ضد الاتحاد السوفيتى وليس ضد الهند أو في صالح الشعوب العربية والاسلامية في مقابل تسليح اسرائيل النووى ، وحتى يظل تسليح الجيش في يد الغرب وتحت سمعه وبصره •

٧ — حصار العالم العربى الذى بدأت فيه الثورات الوطنية مناهضة للاستعمار الغربى ، تقاوم الاحلاف العسكرية ، وتدعو الى ثورة اشتراكية مناهضة للرأسمالية والاقطاع ، وتدافع عن الاستقلال الوطنى للشعوب ، وتكوين اقتصاد وطنى مستقل ، ومناهضة للصهيونية ، ركيزة الغرب في المنطقة وجسر الاستعمار فيه ، وتوحيد المنطقة كلها تحت لواء

القومية العربية بقيادة الناصرية التى ترى الدائرة الاسلامية أحـد
دوائرها •

٨ — شق الامة الاسلامية الى شقين أعجمى وعربى ، الناطق
بالانجليزية (الاوردية أو التركية) والناطق بالعربية حتى يظهر نموذجان
للمسلمين تحتار بينهما كوريث للنموذج القديم : شيعة وسنة • ثم يدب
الخلاف بين شقى الامة كما فعل الغرب بنفسه بين البروتستانت
والكاثوليك • ويتساءل الغرب أى اسلام ؟ مادام هناك اسلامان فاذا ذكر
الاسلام الثورى ذكر الاسلام الغربى ، واحد بواحد ، وشاهد بشاهد •

٩ — ربط الدولة الجديدة كما ارتبطت الهند من قبل من خلال
اللغة الانجليزية بثقافة الغرب ، واعتبار بريطانيا نموذج التحديث .
وأسلوب الحياة البريطانى أسلوب الرجل المهذب حتى يتم القضاء
على الروح الاسلامية فى الثقافة وفى السلوك اليومى • وقد حاول
الاستعمار البريطانى نفس الشئ مع مصر والعراق والاردن ، وحاول
الاستعمار الفرنسى ذلك أيضا مع تونس والجزائر والمغرب •

١٠ — اخراج دعوات دينية اصلاحية موالية للغرب مثل القاديانية
والبهائية والاحمدية ، وتقوية المذاهب التقليدية واحتوائها والدفاع عنها
والدعوة لها مثل الاسماعيلية حتى ينفسر المسلمون المستنيرون من
الاسلام ، وتربية مسلمين مواليين للغرب مثل السيد أحمد خان •

١١ — تغذية القوميتين الهندية والباكستانية حتى لايجمع الهند
وباكستان أى رباط آخر فكرى أو دينى أو تاريخى أو حضارى أو نقائى •
وتحويل معركة باكستان من الغرب مع الاستعمار الى الشرق مع جاراتها

الهند • ولما كانت الهند بمواقفها الوطنية ومعاداتها للاستعمار ، —
وتأسيسها حركة عدم الانحياز تحظى بتأييد شعوب العالم الثالث ؛
نفرت هذه الاخيرة من باكستان ، الدولة المسلمة ، وعادت الاسلام في
شخص باكستان •

١٢ — تفتتت دولة باكستان ذاتها في أقرب فرصة حتى يسهل
ابتلاعها كلية من الاستعمار خشية أن تصحوا الدولة يوما بامكانياتها
البشرية وباستقطابها المسلمين في آسيا ، وبعد نشأة تيارات اصلاحية
أثرت في العالم العربي مثل تيار « الجماعة الاسلامية » التي أسسها
الامام أبو الاعلى المودودي وأثره على الجماعات الاسلامية في العالم
العربي خاصة في مصر عند جماعة « الاخوان المسلمين » (٢٠) •

وحدث الانفصال بالفعل نتيجة للغزو الهندي في أواخر ١٩٧١ بين
باكستان الشرقية وباكستان الغربية كما خطط الاستعمار وتكونت دولة
جديدة بنجلاديش أصبح يضرب بها المثل في الفترة والتخلف والامية
والاقطاع والتسلط تشويها للاسلام ، يصور المسلمين يقتلون بعضهم
بعضا ، قبائل متوحشة لا تأخذ رافة بالانسان بينما صيحات الغرب
الانسانية تدوى في الآفاق رحمة بالفقراء والمعذبين والجرحى باسم
المسيحية ! وكانت النتيجة كالاتى :

١ — ازدياد الفقر ومشاكله التي لا تنتهى حتى أصبح يضرب
بالمسلمين المثل في الفقر في العالم • فالمسلمون يموتون جوعا في وقت

(٢٠) انظر مقالنا « اثر ابي الاعلى المودودي على الحركات الدينية
المعاصرة » ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ١٩٨٠ •

تتكس فيه عائدات البترول من باقى المسلمين فى الحجاز والعراق
وشمال افريقيا • بالاضافة الى الامية والتخلف وعدم وجود فنيين
وطنيين قادرين على التخطيط والتنمية •

٢ — العجز أمام الفيضانات التى تؤدى بحياة الآلاف من المسلمين
سنويا وكان الله لم يسخر الطبيعة للانسان • وبالتالى يموت المسلمون
فى العالم الاسلامى اما من الفيضان فى بنجلاديش أو من القحط فى تشاد
بسبب عجز المسلمين عن السيطرة على قوانين الطبيعة ، وكان الآلاف من
الجثث الادمية التى تعرضها أجهزة الاعلام الغربية يجرفها التيار
لا انسانية لها •

٣ — سيادة الروح القبلية العشائرية ، وتفتيت الامة الاسلامية
أكثر فأكثر طبقا للمغة والقبيلة والعادات والعرف والتقاليد بل ولون
البشرة مما يهدد بقايا الوحدة ، ويهدد الامة كلها بتحويلها الى وحدات
صغيرة يسهل على الاستعمار ابتلاعها كما يحدث الآن فى لبنان والشام
فى انشاء دويلات الطوائف وكما حدث فى الاندلس أيام ملوك الطوائف •

٤ — نظرا لضعف الدولة وعدم وجود مقومات للحياة الاقتصادية
فانها تعتمد فى حياتها على الغرب فلا تخرج عن النفوذ الغربى تماما مثل
اسرائيل مع فارق ان اسرائيل فى علاقتها مع الغرب هى السيد فى حين
أن الغرب فى علاقتها مع بنجلاديش هو السيد •

٥ — ثم تأتى المعونات الاقتصادية والاذوية والاغذية والاعطية
من الجمعيات الخيرية المسيحية والكنائس العالمية وبالتالى تبدو المسيحية
أكثر رحمة بالبشر من الاسلام خاصة اذا نهب أمراء المسلمين وحكام

المقاطعات الدقيق ، وجددوا البيوت والاثاث من المعونات ، وبنوا القصور بالاموال والهبات • والغرب مسرور لاقناع المسلمين بمزايا المسيحية على الاسلام • هكذا يفعل الاسلام بهم وهكذا تفعل المسيحية بهم ، فيتم تحويل المسلمين الفقراء الى المسيحية أو تربية الاطفال والايتام في دور الكنائس ، وعلى هذا النحو أصبحت بنجلاديش مرتعا للتبشير ، والتبشير مقدمة للاستعمار ومرسخ له •

وفي كلتا الدولتين ، باكستان وبنجلادش أصبح وضع الاسلام كالآتي :

١ — طقوس وشعائر ورسوم لاتغير من الواقع الاجتماعى والسياسى شيئاً ، وبالتالي شارك الاسلام فى باكستان الاسلام فى السعودية ، ومن هنا نشأ الاتفاق فى المزاج والرؤية والوظيفة للدين بين النظامين •

٢ — اقامة الدولة الاسلامية ، وصياغة الدستور الاسلامى . وتأسيس النظام الاسلامى أصبحت كلها شعارات كما هو الحال فى الحجاز ومصر وكأن الاعلان عن الهدف يكفى لان تكون الدولة كلها اسلامية كما حدث بعد الدعوة الوهابية فى الحجاز ، والدعوة الحالية فى مصر بعد انحسار الثورة وحاجة المجتمع الى شرعية جديدة • وهى دعوات فى حقيقة الامر يخفى ظاهرها غير باطنها وتهدف الى التستر على مايدور فى الواقع من نظم لا اسلامية مثل ، الاقطاع ، والرأسمالية ، والدكتاتورية • وطالما استشهد الغرب بالدول الاسلامية فى السعودية وباكستان حتى يشوه الاسلام فى ذهن الناس وينفر منه المسلمين المستيرين •

٣ — تحويل الاسلام الى مناقشات فكرية ونظرية نظرا لتغلغل التراث الغربى فى الهند • خرجت مناقشات نظرية عن الاسلام والغرب، والاسلام والتحديث ، والنظام الاسلامى ، وأصبح الفكر الاسلامى فى باكستان ، من الناحية النظرية أكثر تقدما من حيث مجابته لمشاكل العصر بين الفكر الاسلامى فى العالم العربى • وفى نفس الوقت كثرت الدعوات المشبوهة التى يختلط فيها الاسلام كستار بالاهداف الغربية كحقيقة وواقع •

ولكن بدأت ظواهر جديدة فى باكستان تدعو الى الامل منها :

١ — مناصرة الثورة الايرانية من الجماهير الاسلامية بالرغم من تخوف نظم الحكم فيها خاصة فى الصراع بين الثورة الاسلامية فى ايران والاستعمار الأمريكى ، وبداية الشعور الاسلامى الشعبى المعادى للغرب ولاريكا بوجه خاص •

٢ — مناصرة الثوار المسلمين فى أفغانستان بصرف النظر عن التقاء المصالح فى الدفاع عن الاستقلال الوطنى لافغانستان بين الامة الاسلامية والغرب ، وفتح حدود باكستان لمساعدة الثوار المسلمين بصرف النظر عن استغلال الغرب والنظم الرجعية فى المنطقة هذه المعارضة لصالحه الخاص •

٣ — بداية خروج باكستان من الاحلاف العسكرية الغربية ، وحرصها على الاستقلال الوطنى ، واقترباها من الهند، ورجوعها الى دول عدم الانحياز ، مما يجعلها احدى دول آسيا وأفريقيا وليست نموذجا مسموفا للغرب فى آسيا •

٤ — ازدياد الارتباط بالوطن العربي ، وضمها الى مركز العالم الاسلامى ، ومناصرتها لشعب فلسطين ، والنزول بثقلها العسكرى فى القضايا العربية بصرف النظر عن النظم القائمة فيها ، وتجاوز الشعور الاسلامى فيها الهوى الغربى .

٥ — ظهور دعوات اسلامية مثل « الجماعة الاسلامية » تعرض الاسلام ككل ، وتدين الواقع بأكمله ، وتريد البداية من جديد كما بدأ الصحابة الاوائل ، وأثر هذه الجماعة على الجماعات المشابهة فى الوطن العربى وامتدادها فى جماعة « الاخوان المسلمين » .

أما عن امكانيات المستقبل فانبأ نرصدها على النحو التالى :

١ — أن تتحول مفاهيم اقبال حول الذاتية ، والامة ، والعمل ، والطاقة ، والحركة الى أيديولوجية ثورية لاعداد المسلم لبناء الامة الاسلامية .

٢ — أن يتم التعريب حتى تقترب أطراف العالم الاسلامى من مركزه أكثر وأكثر وأن تتم لدينا أيضا « أسلمة » لغاتنا الاجنبية حتى نرتبط بجناحنا الشرقى الاسلامى فى آسيا أكثر من ارتباطنا بالغرب .

٣ — أن تبدأ فيها الثورة الاسلامية بعد أن تم حصارها بالثورة الاسلامية فى ايران وبالثوار المسلمين فى أفغانستان ، وأن يولد وجود الثورتين فيها قوى اسلامية ثورية وطنية كما حدث من وجود المقاومة الفلسطينية فى لبنان ، وتفجير الصراع الاجتماعى والوطنى .

٤ — أن تبدأ وحدة المسلمين فى قلب آسيا بباكستان وايران .

وأفغانستان كمحور جذب لباقي الاطراف في آسيا للمسلمين في الهند والصين ، وامبراطورية المغول وآثار تيمور لك ليست بالبعيد •

٥ — أن تكون مركز جذب آخر للمسلمين في الاتحاد السوفيتي حتى يشعر المسلمون هناك بأن الاسلام قد عاد من جديد في ايران وأفغانستان وباكستان ، ولاريب أنه عائد في أذربيجان وتركمانستان وبلاد ماوراء النهر •

٦ — أن نبداً بنقد الحضارة الغربية نظراً للاطلاع الواسع على الثقافة العربية فتنشأ لديهم بدايات علم « الاستغراب » في مقابل « الاستشراق » حتى تتخلص من « التغريب » وتبدأ في اكتشاف أصالتها وبعدها التاريخي •

سادساً : التبشير والاستعمار (أندونيسيا ، الملايو ، الفلبين) •

علاقة التبشير والاستعمار علاقة مزدوجة ومتبادلة أما أن يبدأ الاستعمار أولاً كي يمهّد الطريق للمبشرين لتدعيم الاستعمار عن طريق الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد وأما أن يبدأ التبشير ليمهّد الطريق بعد ذلك أمام الاستعمار بعد استئناف الناس وتغريب وعيهم وجعلهم لقمة سهلة في فم الاستعمار • وكلما ابتعدنا عن مركز العالم الاسلامي الى أطرافه وأصبح المسلمون أقلية وسط الديانات الاخرى في آسيا تبدأ حملات التبشير بين المسلمين وجميع الديانات غير المسيحية الغربية • فالمبشرون يرون الاسلام كالبوذية والبرهمانية والكونفوشيوسية ديانات غير متطورة أقرب الى الوثنية منها الى الدين الحق الذي تمثله المسيحية •

وتشتد حملات التبشير عندما يكون النظام القائم في دول جنوب شرقى آسيا رجعيا مواليا للغرب فيفسح المجال للنشاط الغربى في البلاد وعلى رأسه حملات التبشير والاحلاف العسكرية والشركات الاقتصادية المتعددة الجنسيات . وقد حدث ذلك في أندونيسيا عندما اشتد نشاط الكنائس في الآونة الأخيرة مما اضطر السلطات لوضع قانون ١٩٧٨ يحد من هذا النشاط بعد حركات المعارضة الاسلامية له .

ولكن الاسلام الشعبى يظهر في حركتين : الثقافة الوطنية ، والاتجاهات التقدمية الاشتراكية . فبالرغم من محاولة الغرب دفع شعوب شرقى آسيا الى العلمانية وتعدد الاديان الا أن الاسلام ظل متوحدا بالثقافة الوطنية عند الشعوب . أراد باسم العلمانية أن يقضى على الثقافات المحلية وزرع الثقافة الغربية باسم المدنية والعلم والحضارة العالمية التى يشارك فيها الناس جميعا . كما أراد باسم تعدد الاديان القضاء على الاسلام باعتباره ديننا طبيعيا متوحدا مع الثقافات المحلية وافساح المجال لزرع ديانات غربية مثل المسيحية الغربية . ويتضح ذلك فى جاوه أكبر جزر أندونيسيا عندما توحد الاسلام مع الثقافة الوطنية فى جاوه حتى أنه ليصعب التمييز بين الاثنين . لذلك ظهر الاسلام فى أندونيسيا ثقافيا محليا وليس شعائريا طقوسيا ، اسلام حضارة وليس اسلام عبادة . وكما يتضح ذلك فى الحزبين الاسلاميين الكبيرين : المحمدية ، ونهضة العلماء . يغلب على الاول الدعوة الاسلامية وانتشارها بين الوطنيين ، ويغلب على الثانى النهضة الحضارية الاسلامية .

أما بالنسبة للاتجاهات التقدمية الاشتراكية فقد كان المسلمون يكونون جزءا من الجبهة الوطنية التى أسسها سوكارنو والتى استطاع

بها تحرير أندونيسيا من الاستعمار الهولندي • كان المسلمون والماركسيون والوطنيون يكونون جبهة واحدة مناهضة للاستعمار ، تقدمية اشتراكية • كان الماركسيون مسلمين من حيث المضمون دون الشكل وكان المسلمون مسلمين مضمونا وشكلا • وقد تكرر ذلك من جديد في الجبهة المتحدة التي شكلها حزب « سرقة اسلام » ، والحزب الشيوعي الاندونيسى • وكما اتحد الاسلام من قبل بالثقافات الوطنية فانه اتحد أيضا بالحركات الوطنية التقدمية والاشتراكية والتي ساهمت جميعا في صياغة المبادئ الخمسة التي يقوم عليها الدستور : الايمان بالله ، احترام الانسان ، الوحدة الوطنية ، الديمقراطية ، العدالة الاجتماعية • كما توحد الاسلام مع حركات المعارضة للتسلط الداخلى والاستغلال الخارجى كما هو واضح في « الحركة الطلابية الاسلامية » • وقد وضع لدى الجماهير المسلمة في أندونيسيا أصل الجهاد في الاسلام فنشأت حركة « جهاد » من أجل التعبير عن الاسلام المتترجم بالقضايا الوطنية • فالاسلام في أندونيسيا اذن حركة ثقافية وحركة سياسية يمثل ثقافة وطنية وحركة تحرر وطنى لشعب أندونيسيا •

وقبغ الاسلام الشعائرى الشكلى ، وانزوى عند بقايا أمراء الاقطاع أو رجالات الجيش • فاصطادهم الاستعمار ، وكانوا فريسة سهلة له ، فقام الانقلاب الغربى الرجعى ضد الحكم الوطنى ، وعاد الاسلام الشكلى الغربى التقليدى الى الظهور ، وظهرت نعمة الغرب الدائمة عند المسلمين : « الاسلام فى مواجهة الالحاد » •

واذا كان المسلمون فى أندونيسيا يكونون حوالى ٩٠ ٪ من مجموع السكان فانهم فى الملايو يكونون حوالى ١٢٥ مليوناً حوالى ٦٠ ٪ من السكان نظرا لوجود حوالى ٣٠ ٪ من الصينيين بالاضافة الى ١٠ ٪ من

الهنود • وكما اتحد الاسلام بالثقافات الوطنية في الملايو حتى أصبح دخول الناس في الاسلام Islamization مساويا للتأكيد على الهوية الملاوية Malayization لذلك قام الاستعمار والتبشير بحملات ضخمة من أجل نشر المسيحية الغربية بعد ما انزعج من سرعة انتشار الاسلام بين الوطنيين ، واتحاد الاسلام بالثقافات الوطنية وتوليده حركات تحرر وطني مناهضة للاستعمار ، ولكنه لم ينجح في مهمته • فقد بدا للشعوب أن الاسلام هو الوطنية في الثقافة والسلوك وأن التبشير هو الغرب • الاسلام هو الثقافات المحلية والتبشير هو القضاء على الثقافات الوطنية Acculturation وزرع الثقافة الغربية محلها • الاسلام هو تأكيد الانا والتبشير هو الاغتراب ، ضياع الانا في الآخر • الاسلام هي الطبيعة وحياة الناس ورعاية مصالحهم بما لديه من قدرة على التنوع والتمثل واثبات الخصوصية • ويشارك « حزب الوحدة الملاوية الاسلامية » الآن مع الاتجاهات الوطنية التقدمية الدعوة الى « الاشتراكية الاسلامية » والعودة الى الاصول الاولى •

وفي الفلبين حيث بدأ الاستعمار الاسباني بعد سقوط غرناطة في ١٤٩٣ الالتفاف حول العالم الاسلامي من البحار واحتل جزر الفلبين وسماها في ذلك الوقت « الامة المورية » نسبة للمسلمين في اسبانيا « المور » • وقد بدأت حركة التحرر الوطني لديهم ممثلة في « الجبهة الوطنية للتحرير الموري » منذ عشرات السنوات للتأكيد على هوية المسلمين الذين يتجمعون أساسا في الجنوب في « مندناو » مدافعين عن استقلالهم الذاتي ضد صنوف الارهاب من الحكومة التي ورثت الطغيان الاسباني ثم الياباني ثم الامريكي في النهاية • وقد كلف ذلك المسلمون حتى الآن ٥٠٠.٠٠٠ قتيل بالاضافة الى ٥٠٠.٠٠٠ لاجئ • اتحد الاسلام أيضا بالثقافات المحلية ، وأصبحت اللغة العربية هي لغة الثقافة • ويمثل

المسلمون هناك ، وهم حوالى اثنان مليوناً ونصف ، أكبر تجمع اسلام فى جنوب شرق آسيا خارج أندونيسيا والملايو • ويتركز المسيحيون فى الشمال • ويحاول النظام الرجعى الغربى فى الشمال القضاء على النزعات الوطنية الاستقلالية عند المسلمين فى الجنوب • ففى كل مكان فى آسيا يصبح الاسلام مرادفاً لحركة الاستقلال الوطنى وتأكيد الهوية القومية •

وفى تايلاند يكثر المسلمون على حدود ماليزيا ، حوالى المليون • ويصبحون أقلية • يطردون بالآلاف من البلاد وكأنهم عنصر دخيل على الدبانات القائمة لان الاسلام يمثل التحدى الحقيقى للنظم السياسية القائمة الموالية للغرب بما للمسلمين من قدرة على الصمود ، ومواصلة النضال والجهاد فى سبيل الله ، والانصهار بالاجناس ، وتمثل الثقافات المحلية •

وفى بورما يبلغ المسلمون أيضاً حوالى المليون على حدود بنجلاديش . قامت ضدّهم أكبر حملة ارهاب فى ١٩٧٨ فهربوا وهلكوا بالآلاف لانهم يمثلون عنصر جذب للوطنيين ، وبؤرة انتشار وتكاثر • وفى سنغافورة يبلغون حوالى نصف المليون من الملاويين محاصرين بأغلبية من الصينيين • والمسلمون فى كمبوديا وفيتنام أقلية داخل البوذية قد يخرقون الحصار يوماً ما •

سابعا : نهاية العلمانية والتغريب (تركيا) •

ظهرت بوادر النهضة الاسلامية الجديدة فى تركيا وكأن الرجل المريض الذى كان يضرب به المثل منذ أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن قد دبّت فيه الحياة من جديد من خلال أحفاد أصحاء ، يبعثون الامل والحياة فى سلالة الاسرة من جديد •

م ٦ الحركات الدينية المعاصرة

كانت الثورة الكمالية في ١٩٢٣ نتيجة طبيعية لما وصل اليه حال الخلافة الاسلامية ومركزها في استانبول : قهر وطغيان وتسلط ، فقر وتخلف . جهل وخرافة ، هزائم عسكرية متوالية ، دسائس ومؤامرات ، أطماع شخصية ... الخ . وكان من الطبيعي أمام النموذج الغربى الناجح أن ينشأ « الضباط الاحرار » أو جماعة « الاتحاد والترقى » من أجل القيام بانقلاب لتغيير الاوضاع وتبنى النموذج الغربى العثماني في شتى مظاهر الحياة ، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتشريع بذ حتى في اللغة وأسلوب الحياة من لباس وسكن . فوضع التقدم ضد التخلف ، والحرية في مقابل التسلط ، والغرب في مواجهة الاسلام ، والعصرية على النقيض من التراث .

ولكن بعد جيل واحد ومنذ الحرب العالمية الثانية رأى المسلمون الآتى :

١ — موالاة تركيا في نظامها الجديد للغرب ، والدخول معه في أحلاف عسكرية ، حلف بغداد ، الحلف المركزى ، وجعل أرضها مرتعاً للقواعد الاجنبية . ففقدت استقلالها الوطنى ، وتغير الحال منذ الخلافة . فبعد أن كانت جيوش تركيا في كل مكان في العالم الاسلامى ، تدافع عن وحدته واستقلاله ضد الحركات الانفصالية والاطماع الغربية أصبحت قوات الجيش الأمريكى على أرضها تدافع عن المسكر الغربى الذى كان يطعم في تمزيقها بالامس القريب .

٢ — اقتصاد غربى رأسمالى منهار ، يعيش على معونات أجنبية . بعد أن كانت تركيا البلد الزراعى الصناعى الاول ، وتحويلها الى مجرد تجميع لمصناعات الغرب أو أسواق لتصريف منتجاته أو أيدي عاملة في

دولة صناعية • عم الفقر في البلاد : وتفاوتت الدخول بين الاغنياء والفقراء ، وزاد الفقراء فقرا والاغنياء غنى حتى أصبح يضرب به المثل أيضا كنموذج للبلاد المتخلفة •

٣ — « التعريب » : في الحياة العامة ، وغربة الاجيال عن ماضيها . وانقطاع حاضرها عن ماضيها حتى ساد الغرب الشرق بعد أن كان الشرق يشع على الغرب • أصبحت تركيا « قطعة من أوربا » كما حاول الاستعمار مع مصر أيام اسماعيل ، وأصبح مضيق « البوسفور » معبوا من الغرب الى الشرق بعد أن كان معبرا من الشرق الى الغرب •

٤ — نشأة التيارات السياسية الجذرية مثل الماركسية وجماعات المعارضة واتحادات الطلاب والتنظيمات السرية التي ترفض كل ماهو موجود من تعريب ورأسمالية حتى أصبحت خطرا يهدد النظام القائم مما دفع أمريكا بالاسراع بتدبير الانقلاب لاستيلاء الجيش على السلطة خوفا من اليسار الوطني أو من الثورة الاسلامية •

٥ — اذكاء روح القومية التركية ، وانفصالها عن الاسلام كوحدة سياسية شاملة ، والثناء على الثورة الكمالية وتأييدها وتشجيعها . والمشاركة في تصدير النموذج الغربى في القوميات المتصارعة : وتحديد القومية بالارض والانهار والجبال والوديان والبحار غمقنشا الخلافات على الحدود •

٦ — معاداة القومية العربية ، وقطع لواءى الاسكندرونة وقطن من سوريا ، واذكاء التعارض بين القوميتين التركية والعربية بل واقامة معارك على الحدود ، ووصف الاتراك بالمستعمرين ، وحكم الاتراق

بالاستعمار التركي ، والايهام بوقوف الغرب . انجلترا خاصة ، بجانب العرب ضد الاتراك ، اثر الحرب العالمية الاولى حتى ينقلب العرب على الاتراك ، ويقضى على وحدة الامة الاسلامية :

٧ — الاعتراف باسرائيل ، وضرب العرب في أعز أمانيتهم القومية ، بل ووضع القواعد العسكرية الامريكية على أراضيها تحت تصرف قوات الغزو على الامة العربية ، فأصبحت تركيا والاستعمار واسرائيل جبهه واحدة ضد الامة العربية عامة وشعب فلسطين خاصة .

٨ — وكرد فعل لمعاداة الاتراك للعرب . عادى العرب الاتراك وكأنهم ليسوا مسلمين ، فناصر العرب اليونان على الاتراك في قبرص . كما أيدت اليونان العرب ضد الاتراك في فلسطين . ونسى الجميع أنهم كانوا أمة واحدة لمئات السنين حتى الامس القريب .

وهنا تذكر الناس أن الحاضر ليس بأفضل من الماضي وأن هذا الامس القريب لهم يكن أسوء حالا من الحاضر . وتذكروا :

١ — حفاظ السلطان عبد الحميد على وحدة الامة ، ومقاومة الحركاء الانفصالية للقوميات بالرغم من ادانتهم لوسائل القمع والاضطهاد المتبعة لتحقيق هذا الهدف . فالامة الاسلامية الواحدة لاتنفى تعدد القوميات داخلها على قدم المساواة .

٢ — الحفاظ على فلسطين ، ورفض كل العروض لشرائها أو استئجارها أو استعمالها أو أخذها رهنا مقابل مبلغ من المال كانت الدولة في أشد الحاجة اليه . كما رفض بدايات الهجرة اليهودية الى فلسطين وحددها ، وبالتالي لم تضع فلسطين .

٣ — فتوحات الجيش التركي في أوروبا . وانتشاره في دول البلقان بالرغم من اذانتهم لوسائل الاحتلال والقمع والسيطرة التي قام بها الجيش لشعوب البلقان والتي تخصصت أجهزة الاعلام الغربية في تصويرها . فالاسلام يفتح البلاد ، وينشر الحرية والعدالة والمساواة . ويصاهر المسلمون الشعوب ويختلط دماؤهم بدمائهم ، ويتوحدون بتاريخهم ، ويصبحون جزءا منهم الى أن يتحولوا الى تاريخ البلاد الطبيعي .

٤ — مقاومة شتى أنواع الاستعمار الغربي في شمال افريقيا . والصمود أمام القوى الغربية فترة طويلة بالرغم من ضعف الدولة وقوة الغرب . بل ظهرت بطولات الجيش التركي في المقاومة وركوب البحار وقيادة الاساطيل . كما استطاعت الوقوف أمام مؤامرات الغرب لتفتيت غرى الوحدة والدفاع عن أطراف الامبراطورية العثمانية .

٥ — الحفاظ على التراث الاسلامي ، وجمعه وتصنيفه ، وشرحه وتمثله حتى أصبحت « الكتبخانة » العثمانية وريثة « خزانات » العراق والشام ومصر والمغرب . وأصبحت مساجد تركيا دورا لحفظ المخطوطات مثل مسجد أحمد الثالث . والحفاظ على التراث لا يقل أهمية عن الحفاظ على الارض والامة . وما تاريخ بنى اسرائيل ببعيد .

٦ — بدايات التحديث والاصلاح داخل الامبراطورية العثمانية من داخل الاسلام وليس من خارجه ، فقد ظهر المصلحون مثل الانغاسي يريدون نهضة تركيا حفاظا على الخلافة ودفاعا عنها ضد أطماع الاستعمار الغربي والهيمنة الشرقية والحركات الانفصالية . والتغيير من

الداخل مع الاتصال أكثر بقاء ودواما من التغيير من الخارج مع الانقطاع •

ومن ثم أصبح حال الاسلام في قلوب المسلمين اليوم في تركيا كالآتي :

١ — حنين الى الماضي ، وظهور الاسلام السلفي . ونفور من الثورة الكمالية وكأن الاجداد كانوا على حق أكثر من الاحفاد ، ينشرون التراث ويعثون الدراسات الاسلامية ، وينتسبون الى الاسلام كحضارة وان استحال انتسابهم اليه اليوم كدولة • ويظهر ذلك في الازدحام على المساجد وعلى الحج وعلى التمسك بشعائر الاسلام والحرص على الهوية الاسلامية والاعتزاز بكونهم مسلمين أكثر من اعتزازهم بكونهم أتراك •

٢ — ظهور تيارات 'الاصلاح' ، وحركات الاسلام المستنير النى ورثت الحركات والتيارات الاصلاحية التى وجدت أثناء الخلافة . وظهور بوادر جديدة للتغير الاجتماعى من الداخل بتطوير القديم ونقده . والعودة الى طبائع الاشياء بدلا من التقدم المزروع من خارج الجسد القائم على أساس من التقليدية والحفاظة وكما هو الحال في بولندا بين المسيحية كأساس والماركسية كغطاء فوقى •

٣ — ظهور التيارات الوطنية التركية التى تدافع عن الوطن ضد الاستعمار الاهريكى ، وهى الوطنية الاصلية ، فى مقابل القومية على النموذج الغربى ، وما أيسر أن تتحد هذه الوطنية بتراث الامة وهو التقليد الشائع فى مصر والمغرب والشام وعند الافغانى واضع شعار

مصر للمصريين ، والحزب الوطنى عند مصطفى كامل ، والطهطاوى والكواكبي وكل زعماء الاصلاح .

٤ — بدايات الاسلام الثورى والنهضة الاسلامية النشطة وظهور الاسلام السياسى كتيار أساسى خاصة بعد الثورة الاسلامية فى ايران . وامكانية هذا التيار فى الجمع بين التيارات الاسلامية الاصلاحية والاتجاهات اليسارية الجذرية والاتجاهات الوطنية ، وبالتالي تتحقق وحدة الامة فى الاسلام والثورة وفى التراث والتجديد .

٥ — رفض التغريب والاحساس المتزايد بسلبيات الثورة التركية ، واكتشاف مخاطر القومية التى مزقت الدولة وقضت على وحدة الامة . والدفاع عن صورة تركيا الاسلامية التى طالما شوها الغرب فجعلها مرادفة للتعصب والجهل والخرافة والجنس والحريم والفساد والمؤامرات والقسوة .

٦ — العودة الى وحدة الامة الاسلامية والتقارب مع العرب وقطع العلاقات مع اسرائيل وتفهم العرب لقضية قبرص التى فتحتها المسلمون أيام عمر بن الخطاب والتى كانت اسلامية مئات السنين ، وما زالت لتركيا فى قلوب العرب مكانة خاصة فى حياة الناس اليومية .

ثامنا : خاتمة

ان الاسلام فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى فى قلوب المسلمين ليستأنف دورة جديدة بدأت فى الاصلاح الدينى فى القرن الماضى على يد الافغانى ، دورة بعث جديدة ، يتحول فيها الاسلام من مشاعر تربط الامة الى طاقة مولدة لحركة الجماهير الاسلامية فنتغير

نظمها القائمة بعد أن ظهرت حدود الايديولوجية الغربية العلمانية والقومية الليبرالية . لقد انتشر الاسلام في أوله بين قوتين كبيرتين : الفرس والروم . وانتصر عليهما واحتواهما . واغترش أرضهما . وتمثل ثقافتيهما ، وعرب شعوبهما كقانون للتاريخ . فقد كان الاسلام تحمله طليعه ثورية استطاعت تجنيد الجماهير الاسلامية والتحرك نحو تحقيق رسالة التوحيد بينما كان الفساد والتفكك يدب في عرى القوتين الكبيرتين في ذلك الوقت بقيادة تتمتع بمظاهر الحكم والبذخ تحكم أغلبية مطحونة وبتوجيه من عقائد عنصرية وقومية .

ان امكانيات الامة الاسلامية لا حدود لها سواء في الفكر أو في الواقع . فليديها « التوحيد » كعنصر جامع وعامل موحد . ينبثق عنه نظام يكفى المسلمين في تنظيم حياتهم . كما أن لديهم ثروات في باطن الارض . ومواقع جغرافية . وامكانيات بشرية . وتاريخا طويلا يؤهلها الى أن تبعث من جديد في دورة ثانية للتاريخ أمام قوتين عظميين : الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حيث بدأت في الاولى أصوات المعارضة ، والاضطرابات ، والتخلي عن الايديولوجية الثورية الاولى ، وتحكم مصلحة الدولة دون مقتضيات الثورة . وبدأت في الثانية أزمة الرأسمالية في الانتاج والموارد الاولى والتسويق والطاقة وفي المشروعات القومية والاستراتيجيات الحضارية والمبادئ العامة والقيم . وبدأ المفكرون يحذرون من انهيار الغرب ، وانتحار الغرب ، وأزمة المجتمع الصناعي المتقدم ، ونهاية المجتمع الاستهلاكي . فعاصر المسلمون اليوم بوادر انهيار القوتين العظميين في نفس الوقت الذي بدت فيه بوادر نهضة المسلمين الثانية . فأصبح المسلمون اليوم في نقطة تحول في تاريخ البشرية كلها .

ولكن التاريخ لا يتحرك من تلقاء نفسه • ولا يتحرك الا بتدخل
العنصر البشرى فيه من خلال عمل الافراد وحركة الجماهير والا أصبحت
قوانين حركة التاريخ فارغة بلا مضمون • وقد بدأ المسلمون فى أجيالنا
هذه تحويل امكانياتهم الحضارية والمادية الى عمل وحركة ونشاط
وممارسة ، يدفعون حركة التاريخ ويجعلون أنفسهم مادة قانونه ومضمون
صراعاته •

ان الاسلام قادر على أن يعطى المسلمين الهوية السياسية • وإن
يمدهم بنظام اجتماعى يجدون فيه خلاصهم مما هم فيه من ضنك وبؤس
وفقر ، ونظام عقائدى يحيلهم من بعد خوفهم أمنا ، وينقلهم من التخلف
الى التقدم ، ومن الثبات الى الحركة ، ومن الموراء الى الامام ، ومن
الخلود الى التاريخ •

ولقد كانت آسيا بالنسبة الى الاسلام ، رصيده البشرى فى بداياته
الاولى • وهى أيضا كذلك فى بداياته الثانية • ففى آسيا يسود التوحيد
الطبيعى ، وتنتشر فكرة « الوحدة » فى جميع دياناتها ، وحيث توجهت
الدولة فى شعور الجماهير ، فالموطن يؤمن بالله ، وينتسب الى دولة ، ويظهر
الزعماء والقادة من أجل تحويل فكرة الواحد الى دولة على الارض بفعل
الجماهير • لذلك كان تراث تيمور وجينكزخان وهولاكو تراثا وطنيا فى
آسيا الوسطى مثله فى « أوزبكستان » أى الواحد الذى يحرك الجماهير
مرة الى الشرق الى حدود الصين ، ومرة الى الغرب المشرق العربى • كل
ذلك يجعل من آسيا ومما تمثله من روح وطبيعة ، وثقافة وحضارة ،
وتاريخ وتراث قومى فى مقابل أوروبا التى طالما غزت المسلمين فى تاريخها
الحديث •

يستطيع المسلمون فى مطلع القرن الخامس عشر أن ينهض طائرتهم
من جديد بجناحهم الاسيوى فى الشرق وجناحهم الافريقى فى الغرب
وجسده فى العالم العربى ، وقلبه فى مركزه • فلربما نهض العالم كله
معه ، فيصبح المسلمون كما كانوا صناعا لبشرية جديدة •

نشأة الانجاءات المحافظه فى وطننا العربى الراهن

أنه ليعز على الانسان حقاً مصير الثورة العربية فى مصر • فقد بدأ الامل فى قلوبنا جميعاً منذ حوالى ربع قرن من الزمان • وتوات انتصاراتنا ، الواحد تلو الآخر ، منذ القضاء على الملكية • وانسحاب جيوش الاحتلال ، وتأميم قناة السويس ، واندلاع ثورة العراق فى تموز / يوليو ، وانشاء أول محاولة وحدوية فى تاريخ العرب الحديث ، الجمهورية العربية المتحدة ، ثم قوانين يوليو الاشتراكية فى ١٩٦١ ، ثم الوقوف أمام الاحلاف الاستعمارية ، حلف بغداد قديماً والحلف الاسلامى حديثاً • ولكن اتت هزيمة حزيران / يونيو كأكبر صدمة فى تاريخ العرب الحديث بعد ضياع فلسطين ونشأة اسرائيل فى أيار / مايو ١٩٤٨ • ووطننا أن شباب الثورة العربية قد عاد بثورة الفاتح من أيلول / سبتمبر ١٩٦٩ فى ليبيا • ولكن اختفاء عبد الناصر عن الساحة العربية منذ عشر سنوات تقريباً جعلها تخوض معركة البقاء دون زعامة قادرة على توحيدها واستمرار نضالها •

ثم بدأت المصائب تتوالى ، وذلك ابتداء من القضاء على اليسار الناصرى فى مايو ١٩٧١ فى الدولة وفى الحرب ، ثم الانفصال عن الحليف التقليدى للثورات العربية بطرد الخبراء السوفييت من مصر فى ١٩٧١ ، والوقوع فى أزمة التسليح ، ثم عدم استثمار حرب تشرين

الاول / اكتوبر وضياع نتائجها والتلاعب بها على مسرح السياسة الدولية ، ثم بداية الانفتاح الاقتصادي وضياع الانجازات الاشتراكية ، ثم تكوين جسور بين مصر واسرائيل من خلال الاشتراكية الديموقراطية وبمساعدة الاشتراكية الدولية حتى يتم تجاوز التناقض بين القومية العربية والصهيونية من خلال وحدة المذهب السياسى . ثم زيارة القدس . واخيرا الصلح مع اسرائيل والاعتراف بوجودها والتسليم بالصهيونية كفكرة وكواقع ، والاراضى العربية مازالت محتلة ، والاطماع التوسعية الصهيونية مازالت قائمة نظرا وعملا ، وحقوق شعب فلسطين مازالت شعارا خافتا . ومن يدري ماذا يخبىء لنا القدر فى السنوات القادمة ، والى أى مدى تنحصر اليه الثورات العربية ؟

ويبدو أن هناك خطة دولية لمعاينة المنطقة وللتكفير عن الناصرية ومعاداتها للاستعمار والرأسمالية والصهيونية والرجعية ومحاولتها تحقيق مشروع قومى يقوم على الحرية والاشتراكية والوحدة ، وكأن المراد هو الايعاز الى شعوب المنطقة بأنه خلال الثورات العربية تحت زعامة ناصر ، خسر الوطن العربى أكثر مما كسب ، واحتلت أراضيه . ولن يكسب الوطن العربى وتنتحرر أراضيه الا بعد التخلّى عن مشروعه القومى فيصبح مواليا للاستعمار وحليفا للصهيونية . وعميلا للرأسمالية الدولية ، تحت زعامة الرجعية العربية . وتبدو لنا الناصرية اليوم التى كنا نعانى أبضا من مثالبها وعلى رأسها غياب الحرية والديمقراطية وكأنها ازهى فترات حياتنا ، وكأنها الآن بالنسبة لنا مطلبا بعيد المنال ، نتمنى تحقيقه من جديد أو الرجوع اليه اذا ما عاد التاريخ الى الوراء .

وتحت السطح تبدو المأساة أعظم . اذ انقلبت هذه الانتكاسات لى

نظم الثورة وأهدافها الى ردة أعظم في أبنية الناس الذهنية ومكوناتها النفسية . فنشأت اتجاهات محافظة في الحياة العامة . وأصبحت هي المسيطرة على أذهان الناس وسلوك الجماهير . تستغلها السلطات السياسية من أجل تدعيم الانتكاسات الثورية وتنظيمها حتى نتساءل : هل تنقلب الثورات العربية بعد ربع قرن من الزمان وبعد الهاب الناصرية لمشاعر ملايين العرب من المحيط الى الخليج الى عكس ما كانت تهدف اليه ؟ صحيح أنه تحدث في الثورات انتكاسات جزئية وردة نسبية ولكن م تنقلب الثورات الى نقيضها كما انقلبت ثوراتنا . بل انها أصبحت رائدة الثورات المضادة في العالم ، ومناهضة لجميع حركات التحرر التي تولدت من الثورات العربية في بدايتها .

والسؤال الآن : ماهي أصول الاتجاهات المحافظة السائدة في عالمنا العربي الراهن خاصة في مصر ، وماهي أسبابها ومصادرها ؟ ليس السؤال المطروح هو أيهما سبق الانتكاسات الثورية في الواقع العملي أم الاتجاهات المحافظة في الابنية النظرية ، أيهما علة وأيها معلول ؟ بل السؤال هو كيف نشأت هذه الاتجاهات المحافظة في وعينا القومي بالرغم من وجوده في ثورة دامت حوالى ربع قرن من الزمان ؟ وإذا كان لابد من الاجابة على السؤال التقليدي عن العلة والمعلول فاننا نرى ان وجود القوالب الذهنية والمكونات النفسية الموروثة التي لم تتغير بتغير الانظمة الاجتماعية الخارجية هي التي دفعت بالاتجاهات المحافظة للظهور في اللحظة التي اختفت فيها الزعامة الثورية ، وكان ثورية القمة تستلزم بالضرورة ثورة القاعدة ، وكان أخطر ما يهدد أية ثورة هو ثورية السلطة وتقليدية الجماهير .

ويمكن تحديد نشأة الاتجاهات المحافظة في الوطن العربي الراهن وخاصة في مصر بأربعة مصادر ساهمت جميعها متجمعة في نشأة هذه الاتجاهات في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وفرضت نفسها علينا في حياتنا الخاصة والعامة •

أولاً : المحافظة الدينية :

لا تعنى المحافظة الدينية ان الدين يحتوى على المحافظة بل يعنى نشأة المحافظة بسبب وضع الدين ذهنى والاجتماعى والسباسبى وذلك ان الدين في البلاد النامية هو تراثا الشعبى الذى يمدّها بقيمها ويحدد أنماط سلوكها ، وهو يقوم بنفس الدور الذى تقوم به الايديولوجيات في البلاد المتقدمة • فالدين هو مورث نفسى عند الجماهير يوجهها ، ويحدد تصوراتها للعالم ، ويعطيها بواعث للسلوك • ولقد انتت النورذ منذ ربع قرن بالمبادئ الستة : القضاء على الاستعمار ، والقضاء على الملكية ، والقضاء على الاقطاع ، واقامة جيش قوى ، واقامة عدالة اجتماعية ، واقامة حياة ديموقراطية سليمة • وظلت هذه المبادئ الستة بلا أساس دينى صريح ، تعبيرا عن الامانى الوطنية لكافة الفئات الاجتماعية • واكتفت مواثيق الثورة وعلى رأسها « الميثاق » ببيان ان الدين في جوهره حركة تقدمية تهدف صالح الانسان وخير الجماعة دون أن تطور المفاهيم الدينية وتجعلها حاملة لاهداف الثورة • فظل الدين قائما في وجدان الناس بلا تحديث من الداخل ، وبلا تغيير للقوالب الذهنية التقليدية • فكان من السهل بعد أن يضعف المد الثورى ويبدأ الجزر المضاد للثورة ، بعد ان تغيب الزعامة الثورية وتحل محلها زعامة مضادة للثورة أن تظهر الاعماق التقليدية بعد غياب السطح الثورى ،

وان تتطلق القوالب الذهنية والمكونات النفسية الدينية الموروثة في غياب الرقيب الثورى فتظهر المحافظة وتبدو للعيان . فهي لم تنشأ من عدم، ولم تتخلق بفعل اللحظة، ولكنها كانت موجودة بالفعل كتيار تاريخى أساسى سائد منذ أكثر من ألف عام منذ انتهاء عصرنا الذهبى القديم واختفاء العقلانية التى مثلها الاعتزال منذ القرن الثالث الهجرى وضياعه بعد المحنة ، وبعد هدم الغزالي للعقل فى القرن الخامس والقضاء عليه قضاء مبرما . ولم تفلح بارقة ابن رشد فى إعادة التيار نظرا لبعده عن قلب العالم الاسلامى فى الاندلس ، ذلك الصقع البعيد ، ونظرا لحصار ابن رشد ذاته من الفقهاء ، وتحريم كتبه . ولم تنتج البارقة الا فى الغرب عند الرشديين اللاتين . نشأ المذهب العقلانى الطبيعى فى العصر الوسيط المتأخر والذي أصبح فيما بعد أحد روافد النهضة الحديثة فى الغرب . لم تنجح الثورة اذن فى معالجة هذه المحافظة الكامنة لانها لم تحاول على الاطلاق وتركها راسخة فى نفوس الناس حتى عادت من جديد وبشكل طبيعى فى الظهور بعد انحسار المد الثورى باختفاء الزعامة الثورية وتغييرها بزعامة محافظة ، فظهرت المحافظة الكامنة متفقة مع المحافظة الظاهرة ، وحدث الوثام بين محافظة القاعدة ومحافظة القمة . وامتدت المصالح بين المحافظة كمكون نفسى عند الناس مع المحافظة فى قمة السلطة السياسية . وهو ما يفسر التأييد الشعبى لكل ماتفعله السلطة السياسية بصرف النظر عن نوعية القرار حربا كان أم سلاما ، اشتراكية كان أم رأسمالية ، ثورة كان أم ثورة مضادة .

لم تفعل الثورة أكثر من أنها استخدمت الدين دافعا عن ذاتها . وتثبيتا لاركانها . فقد ذهب عبد الناصر والضباط الاحرار معه بعد اندلاع الثورة الى رجال الازهر طلبا لتأييدهم طبقا لتاريخ مصر منذ

الحملة الفرنسية وتعاون رجال الجيش مع علماء الدين في مواجهه الاحتلال الاجنبى . ثم استعمل عبد الناصر تاريخ الاسلام بعد ذلك أيام الوحدة مع سوريا من أجل بيان أن وحدة مصر وسوريا كانت هى الدرع الحامى لحمى الاسلام أثناء الحروب الصليبية فى وقت لم تكن القومية العربية قد تحولت الى ركن رئيسى فى ايدىولوجية الثورة المصرية . وأخيرا استعمل عبد الناصر رجال الدين بعد قوانين يوليوس الاشتراكية سنة ١٩٦١ ، للدفاع عن الاشتراكية باسم الاسلام بعد ان شنت السعودية حملة شعواء على الناصرية التى تمثل بالنسبة لها خطرا على العرش وتهديدا مباشرا للنظام الملكى وبديلا أمام الجماهير العربية فى السعودية وخارجها عن الاقطاع العائلى . قاتل عبد الناصر الهجوم على الاشتراكية باسم الدين من خارج مصر بالدفاع عن الاشتراكية باسم الدين من داخل مصر ، وجند لذلك علماء الازهر وائمة المساجد واساتذة الجامعات ورجال الصحافة والاعلام بوجه عام وخرجت عشرات الكتب ومئات المقالات عن الاشتراكية والاسلام . حدث ذلك كله بين ١٩٦١ : ١٩٦٤ . فلما هدأت الهوجة وتمت المصالحة بين السعودية ومصر : وبين فيصل وعبد الناصر ، انتهى الجدل . ظلت معركة الاسلام والاشتراكية معرحة بين نظامين ، وصراعا بين زعيمين ، كل منهما يستأجر عماله ، يصدرون لهما مايودان من فتاوى ومجموع الشعب لايهمه الامر فى شىء . فقد كانت معركة احترافية مهنية من أجل الصراع على السلطة والحفاظ على الزعامة ولكن لم تتحول الجماهير فى مصر الى اسلامية اشتراكية ولا فى السعودية الى اسلامية رأسمالية ، وظلت الجماهير فى كلا البلدين محافظة تقليدية بنفس القوالب الذهنية القديمة ، ونفس المكونات النفسية الموروثة . وهو ماسمى فيما بعد ، بعد اختفاء الزعامة الثورية

الاسلام العقائدى الشعائرى الغربى الرأسمالى • والحقيقة أن الامر ليس كذلك • بل ظهر الاسلام التقليدى فى مصر بعد اختفاء الزعامة فى مصر التى مثلها عبد الناصر • بانتشار الاسلام السعودى فى مصر النورية وتقابلته مع الاسلام التقليدى فى السعودية وفى ارجاء اخرى من العالم الاسلامى قبل اندلاع الثورة الاسلامية التقدمية فى ايران •

بل ان الثورة قد اصطدمت مع الاتجاهات الدينية التحديثية مثل الاخوان المسلمين بسبب الصراع على السلطة وليس بسبب اختلافهما فى تفسير الدين • فقد كان هناك اتصال وثيق بين الضباط الاحرار والاخوان المسلمين قبل الثورة ، وكان الاخوان على علم بالثورة قبل وقوعها ، وكان الاتفاق ان يقوم الاخوان بحراسة المباني والمنشآت العامة والسفارات والمصالح الحكومية ليلة الثورة وبعدها ، وان يقدموا للثورة بعد نجاحها كل عون شعبى ممكن • بل كان نصف مجلس قيادة الثورة الاثنى عشر ممن كان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاخوان • وكان الاخوان يتلقون التدريب العسكرى على يد الضباط الاحرار ، والضباط الاحرار يتلقون المشورة الوطنية من الاخوان • ولكن كان الصراع على السلطة هو المقتل الذى فرقهما وأدى بهما الى الصراع قبل اندلاع الثورة عندما اراد الاخوان ضم الضباط الاحرار وجعلهم شعبة عسكرية للجماعة • ورخص عبد الناصر ذلك واعتبره وصاية على تنظيمه المستقل • ثم نشأ الصراع بعد الثورة عندما اراد الضباط الاحرار الاستئثار بالحكم والانفراد بالسلطة • فلما قسّاموا الاخوان معاهدة الجلاء سنة ١٩٥٤ التى كانت تعطى لبريطانيا حق العودة الى منطقة قناة السويس واستعمال المطارات المصرية فى حالة الحرب حدث الصدام • وعاد الصدام فى ١٩٦٥ ، واستشهد سيد قطب م ٧ الحركات الدينية المعاصرة

كما استشهد من قبل عبد المقادر عودة • وكان كلاهما يناط به التحديث •
التحديث الفكرى والاجتماعى عند سيد قطب خاصة فيما يتعلق بالمعادلة
الاجتماعية فى الاسلام ، والاسلام بين الرأسمالية والاشتراكية ،
والاسلام والسلام العالمى ، والتحديث القانونى التشريعى عند
عبد المقادر عودة خاصة فيما يتعلق بالتشريع الجنائى فى الاسلام •
انتهت امكانية التحديث عند الاخوان بالقضاء على الامامين المذكورين ،
واستحالة تطوير الدعوة سواء عند الرائدین أو عند تلاميذهما ونشأة
يسار اسلامى داخل الدعوة • وظلت الدعوة على مدى ربع قرن ، وهو
عمر الثورة ، اسيرة الجدران ، ينمو فكرها فى ظلمات السجون ،
فتحجر وتعصب وتصلب وحقد ، وانزوى وانطوى وكفر كل مخالفه •
وأصبح بينه وبين الناصرية ثأر شخصى تستحيل معه المصالحة أو
المفكرة • ومن ثم قويت المحافظة الدينية بهجوم الثورة عليها ، وأصبح
بين الدين والثورة عداً مستحکم وثأر لا يمحوه الا الثأر بانقضاء
الدين على الثورة كما انقضت الثورة على الدين •

وقد سمحت خلافة عبد الناصر بهذا الانقضاء نظراً لتشابك
المصالح بين هذه الخلافة والاخوان ، فكلاهما يود محو الناصرية ، ومن
ثم ظهر الاخوان واستأنفوا نشاطهم العلنى • وتغاضت السلطة عن
الامر مادام فى عداً كليهما للناصرية صالح مشترك ، بل واستعملت
السلطة الدعوة الاسلامية على يد الجماعة الاسلامية ، الشكل التنظيمى
الجديد للاخوان لضرب الناصرية وجميع الاتجاهات التقدمية • ونجحت
فى ذلك فى الجامعات وبين الشباب ، دون ان تعي الجماعة الاسلامية
دروس الماضى ورفض الاخوان الدخول فى جبهة وطنية أثناء لجنة
الطلبة والعمال فى ١٩٤٧ ضد القصر والانجليز بل عادى الاخوان هذه

الجبهة فتفتتت الوحدة الوطنية • ولو أن محاولات الجبهة قد عادت لفترة قصيرة أثناء أزمة مارس / آذار ١٩٥٤ ولكن الثورة سارعت بالانقضاء على الفريقين اليسار الماركسي واليمين الديني حتى تخلو لها الساحة الوطنية • وقد تم لها ذلك بالفعل حتى انتفاضة اليسار الماركسي من جديد في ١٩٥٩ أثناء معركة عبد الناصر وخروئتشف و انتفاضة اليمين الديني في ١٩٦٥ • ولما تم للنظام الجديد في مصر بعد عبد الناصر ضرب اليسار باستعمال الجماعة الاسلامية حتى كادت أن تختفى الناصرية والتقدمية بين الشباب بعد أن كانت مزدهرة في أوائل السبعينات ، وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل ، وبعد ثورة ايران ، شعرت السلطة بخطر الجماعة الاسلامية فتوجهت اليها بالتحريم والقمع ، وأصبح أصدقاء الامس أعداء اليوم ، وعاد الامر كما بدأ في أول الثورة تحريم الاتجاهات الاسلامية المناوئة للنظام القائم •

ونظرا لعدم رغبة الجماعة الاسلامية في الدخول في معارك مبكرة مع النظام القائم بعد تعلمها الدرس من حكم عبد الناصر ودخول الاخوان معه في معركة مبكرة طاحت بالدعوة أكثر من ربع قرن فقد ركزت الجماعة على الدين الشعائري • الصلاة والصيام والزكاة والحج • والمطالبة بمصليات بالجامعات وبالزى الاسلامى واطالة اللحي ، وآذان الصلوات ، والصلوات الجماعية حتى ولو أثناء المحاضرات ، وتحرير مجلات الحائط واليافوظات الاسلامية ، واقامة معارض الكتب الاسلامية أو دعوة بعض المحاضرين من أئمة الاخوان السابقين أو من المشايخ المعاصرين للقاء بعض المحاضرات عن الاسلام • فالمحافظة الدينية هنا ، وان كانت هي الاساس الفكرى للاتجاهات الاسلامية ، أصبحت أيضا خطة مقصودة من أجل موالاتها للسلطة وموالاة السلطة لها •

هذا بالإضافة الى أن الاسلام المظهري أكثر جذبا للانظار ولجذب الشباب الذى تستهويه المظاهر من أجل الاعلان عن الذات وتأكيدا في غياب أية ايديولوجية أخرى مطروحة بعد حصار الناصرية والتقدمية في الجامعات . وبدأت الاتجاهات الاسلامية مسيطرة على الشباب نظرا لنشاط الصفوة منها ونظرا لعدم وجود أى بديل آخر مطروح . ومع ذلك ظلت دائرة منعزلة لاتحظى بتأييد جماهيرى وان بدت أكثر مما هي عليه في واقع الامر .

وفي هذا الجو الذى تغيب فيه الممارسة السياسية السوية للجميع ، وتنقصه روح الديمقراطية والتعبير عن الرأى الحر ، وفي غياب أية ايديولوجية تقدمية بدأت المزايدة في الايمان وظهرت الجماعات الدينية المتطرفة ، تستعمل نفس السلاح الذى تستعمله السلطة وهو تكفير فرق المعارضة ، والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية ، والتركيز على الايمان ضد الالحاد ، والاكتار من مظاهر الهوس الدينى في أجهزة الاعلام . خرجت جماعة « التكفير والهجرة » كجناح يمينى للجماعة الاسلامية التى هي في أصلها الجناح اليمينى لجماعة الاخوان لتقسم المجتمع الى قسمين مجتمع الايمان ومجتمع الكفر ، وتطالب بتكوين مجتمع المؤمنين خارج مجتمع الكفار ، وتحرم تعامل الاول مع الثانى . وتكون جماعة مغلقة تدين بالطاعة المطلقة لامير الجماعة ولا ترى حرجا في التصفيات الجسدية للخصوم ، وتطبق شريعة المجتمع المخلق ، في أحكام المصاهرة والمعاملات المدنية .

توقف التحديث الدينى في عمر الثورة على مدى ربع قرن ، ولم يستمر الاصلاح الدينى أو يتطور منذ مائتى عام . وانقطع مأراة حسن البنا من استمرار لجريدة المنار بعد وفاة مؤسسها رشيد رضا

في سنة ١٩٣٥ • وبعد ان ارتفع قوس الاصلاح الديني على يد الافغانى ومحمد عبده والكواكبي هبط من جديد على يد رشيد رضا وحسن البنا والجماعة الاسلامية • بل اننا تراجعنا عن مكتسبات الاصلاح ، فعدنا اشعرية في التوحيد والعدل بعد ان استطاع الاصلاح ان يكون معتزليا في العدل مثبتا قدرة العقل على الوصول الى حقائق الامور ، والتميز بين الحسن والقبيح • ومثبتا القدرة على الافعال • والاختيار الحر ، ومؤكدا قانون الاستحقاق • تراجعنا عن ربط الافغانى العقائد بحياة الشعوب ، ومحاولته اعادة بناء العقائد بحيث يستطيع بها مواجهة الاستعمار والتخلف والطغيان وتحقيق رقى الشعوب وتقدمها • وتراجعنا عما بدأه الكواكبي من رفض للفتور عند المسلمين والوقوف أمام الاستبداد والاستعباد • وعادت المرأة متحجبة ، وعاد الصراخ الى الحكم الدينى بعد ان قطعنا شوطا طويلا من الليبرالية والاتجاهات العقلانية ، والدعوة الى إقامة الدولة الحديثة على الحرية والديمقراطية ، والدستور والحياة النيابية • وتركنا الوطنية بعد ان خرجت الوطنية من جبة الافغانى فهو الذى وضع شعار « مصر للمصريين » ، وبعد ان خرجت ايضا من عمامة الطهطاوى وهو واضع شعار « حب الوطن من الايمان » • رجعنا الى الجماعة الدينية التى تلفظ الوطنية والقومية وتعتبرها هرطقات وكفرا وتبعية للغرب •

أما المؤسسات الدينية فانها ظلت على ماهى عليه منذ انتهاء الخلافة الاسلامية وبداية الدولة الاموية • يقطنها رجال الدين ويأتمرون بأمر السلطان رهبة أو رغبة ، خوفا أو طمعا حتى تحولوا أيام المهابك الى موظفين رسميين فى الدولة ففقدوا استقلالهم كلية ، وفقدوا شروط الاجتهاد والاستفتاء • ولم تنفع المحاولات الفردية للرفض والطاعة للنظام

فما جزاء هؤلاء الا الفصل أو التعذيب • وبالتالي فقد رجال الدين قدرتهم على التحديث • ولما كان فاقداً الشيء لا يعطيه فقد بشروا بالاسلام العقائدى الشعائرى ، فانتشر الاسلام المظهرى لدى الناس ، وانحسر الدين عن حركة الشارع • وقد تبنت السلطة أخيراً هذا الموقف رسمياً فأعلنت انه لاشأن للدين بالسياسة أو السياسة بالدين ، فالدين للعبادة والسياسة لرجال السياسة ، وعلى أكثر تقدير يكون الدين عقيدة أى فلسفة نظرية لاشأن له بالممارسات العملية • فإذا انحسر الدين عن الحياة مات واندثر ، وتحولت المحافظة الى تخلف والى مجرد مآمن متحفى • وجاء التحذير لرجال الدين اياكم أن يظهر فيكم خمينى ! وانتشر خبر فى الصحف عن نية الحكومة رفع مرتبات رجال الدين بعد انتصار الثورة الايرانية فى ايران حتى لو فكر أحدهم فى حذو المثل أعيد شراؤه واستيعابه داخل المؤسسة الدينية • كما تقوم هذه المؤسسة بادائه كل من يخرج على النظام سواء باسم الدين أو باسم الشعب ، وتنتقى من التاريخ الاسلامى الشواهد التى تؤيد قرارات السلطة السياسية ، وتستخرج من القرآن والحديث مبررات لكل مايفعله النظام السياسى خاصة اذا ماكان فى حاجة الى مثل هذه المبررات حين يبدأ الهجوم عليه من الخارج كما حدث بعد زيارة القدس ، ومعاهدة كامب دافيد ، وأخيراً معاهدة السلام بين مصر واسرائيل • فبالرغم من ان الصلح مع اسرائيل محرم شرعاً نظراً لاحتلالها اراضى المسلمين الا ان رجال الدين سرعان ما أخرجوا « وان جنحوا للسلم فاجنح لها » دون حتى معرفة بمعنى الشرط ، واسقاطه ، وجعل السلم بلا قيد أو شرط • وبالرغم من أن المؤسسة

الدينية لاتحظى بأية ثقة شعبية : يتهم الناس عليها ويتندرون برجالها نفاقا وتخلفا وفسادا الا انها ظلت سلاحا تستعمله الاتجاهات المحافظة سواء في السلطة أو خارجها ضد كل الاتجاهات التقدمية المعارضة .

ثانيا : المحافظة العلمانية :

تعنى المحافظة العلمانية المحافظة التي نشأت بسبب انتشار العلمانية في ثقافتنا المعاصرة وعدم استجابة وعينا القومي لها استجابة كاملة ، في نفس الوقت التي تحاصرها فيه أجهزة الاعلام ، وتزداد بها السلطة ، وتتهمها بالكفر والاحاد ، وتعتبرها افكارا مستوردة لاتعبر عن قيمنا وتراثنا وأرضنا وتاريخنا وتراثنا . فقد حدث أن انتشرت افكار الحرية والديموقراطية والاشتراكية منذ بداية التيار العلماني الغربي في فكرنا الحديث على يد شبلى شميل وفرح انطون وأديب اسحق ونقولا حداد ويعقوب صروف وولى الدين يكن واسماعيل مظهر وسلامة موسى . ومن الاحياء د. زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وجميع ممثلى روافد الفكر الغربى في حياتنا المعاصرة الذين استطاعوا الانتشار خارج الجامعات واحداث تأثير على الشعوب والترويج لهذه التيارات الغربية باعتبارها تمثل حركات اصلاحية تحديثية مثل العلمية (د. فؤاد زكريا) والوضعية المنطقية (د. زكي نجيب محمود) والوضعية الاجتماعية (عبد العزيز عزت) والماركسية (د. الطيب تيزيني ، د. صادق جلال العظم) والوجودية (د. عبد الرحمن بدوي وزكريا ابراهيم) والشخصانية (د. الاحبابى ، حبشى) وفلسفة الظواهر (أدونيس) . الخ . لم تستطع كلها أن تؤثر على الجماهير بنفس الدرجة ، ولم تستطع كلها ان تتحول الى فكر شعبى بنفس القوة ، وظل أشهر التيارات ، العلمية الوضعية والماركسية . أما المثالية الغربية فلم

يحدث رد فعل عليها نظرا لانها تقوم على الدين والايمان وتؤمن بما وراء
الطبيعة وخلود النفس . وتنحو نحو صوفيا حدسيا اشراقيا بما يتفق
وعقائد الجماهير وتراثهم الشعبي . ولكن الاشكال كان مع التيار
العلمي الوضعي . والتيار الماركسي .

يبدو اذن أن التحديث من الخارج عن طريق مذاهب منقولة عن
الغرب يسبب سرعة حصارها وتشويهها والقضاء عليها بعد تحديد
أثرها واتهامها بالكفر والالحاد أو الشيوعية . صحيح ان الحضارات
تتفاعل فيما بينها . وقد أخذنا قديما وأعطينا من الحضارات المعاصرة لنا
واليها . بل ان الاخذ هو شرط العطاء . فلولاء الصياغات العقلية
اليونانية لعقليتنا الاسلامية القديمة ما استطعنا ان نعطي للغرب
عقلانيتنا المتميزة فينهض ويتحرر من عصره الوسيط الايماني . ولولا
أخذنا من الهند الحساب والاعداد لما استطعنا أن نعطي للغرب الجبر
وحساب المعادلات . ولولا أخذنا من أبوقراط وجالنيوس الطب لما
استطاع أن يعطي ابن سينا وابن رشد للغرب الطب العربي . ولكن
القديما كانوا يعيشون في مجتمع متقدم . وكانوا على ثقة بحضارتهم
وبأنفسهم وبانتصارهم ، فلم يتورعوا عن الانفتاح الثقافي على
الحضارات الاخرى ، وتمثلوا . وخلقوا . ولكن الامر يختلف اليوم .
فنحن نعيش في مجتمع متخلف مهزوم ، غاقد الثقة بنفسه : يأخذ أكثر
مما يعطي ، وينقل أكثر مما يخلق ، فكان من الطبيعي ان تقوم المحافظة
الاساسية في وجدان الشعب المستمرة منذ أكثر من ألف عام بأن تلفظ
هذه الاجسام الغربية المنقولة قسرا : دفاعا عن الازحام ، وحرصا
على الاصاله ، وتأكيدا على النقاء والشمول . وكلما زاد المنقول وظهر
أثره اشتدت حركة الرفض له ، وزادت المحافظة قوة وعمقا .

ولما كانت هذه المذاهب المنقولة محصورة في فئات المثقفين فانها لم تتحول الى تيارات شعبية وحركات جماهيرية واتجاهات وطنية . وقد قوى من هذا الحصار عزلة المثقفين الطبيعية . وعدم وجود ثقة مشتركة بينهم وبين الجماهير . سواء فيما يتعلق بالالفاظ مثل المادية الجدلية . وقوانين الكيف والكم . وقوانين الحركة والطاقة أو فيما يتعلق بالمصادر التاريخية مثل هيجل وماركس أو نيوتن وبيكون وأينشتاين . وقد قوى من ذلك أيضا نظرة الجماهير الى طبقة الافندية الذين يمثلون بالنسبة لها الطبقة الحاكمة المسيطرة على أجهزة الاعلام أو على الاقل القرية من الحكام والتي تستعمل لغتهم والتي تستفيد أيضا من اتصالها بالسلطة فيما يتعلق باللباس المهندس ، والمسكن النظيف . والمرتب المرتفع وربما العربية الكبيرة وكل مظاهر الواجهة الاجتماعية . قد تشعر الجماهير بالنسبة لطبقة الافندية بعقيدة نقص لا شعورية تمنع من أن تستمع اليها ، حتى ولو كان فيما تقول صالحا . كما قد يغطي المثقفون الجماهير سواء عن قصد أو غير قصد احساسا بمركب العظمة ، فهم أصحاب الياقات البيضاء ، وأهل العلم ، وأصحاب الحظوة لدى السلطات . وعن طريقهم تقضى المصالح ، وتحقق الوسائط ، ويبلغ المراد . وبالتالي نشأت أزمة ثقة بين الافندية والجماهير حتى انه ليصعب أن تنشأ الزعامة بينها . فأصبح الافندية زعماء بلا جمهور ، والجماهير شعبا بلا زعامة .

فاذا ما أحست السلطة بخطر البعض الذين استطاعوا أحداثا اثر على انصاف المتعلمين أو على طبقات العمال وبالتالي اتسعت دائرة المثقفين خاصة في الجامعات التي مازالت مجور الحركة الوطنية في البلاد النامية سهل استئصالهم بالقبض عليهم . وزجهم بالسجون واتهامهم بالكفر والاحاد والترويج للمبادئ الهدامة المخالفة لتقاليد البلاد وميراثها

التاريخى . فلا تتحرك الجماهير . وكأن الامر كان صراعا على السلطة بين الزمرة الحاكمة والافندية الذين يودون مشاركتهم فى الغنيمة . وبعد مدة من الزمن يدرك المثقفون انه لا حيلة لهم امام السلطة القائمة بسروطها الا العمل من داخل النظام مما يؤكد للجماهير ان المثقفين والحكومة شئ واحد وان اختلفا مؤقتا على اقتسام الغنيمة . أو الهجرة والعمل من الخارج ضد النظام مما يؤكد انعدام الاثر على الجماهير التى لاتقرأ الصحف الاجنبية اما لعدم معرفتها بالقراءة أو لمصادرنها أو لصعوبة الحصول عليها ، وما اسهل حصار هؤلاء ايضا واتهامهم بالعمل ضد الوطن بالتعاون مع جهات أجنبية معادية فيتم عزلهم تماما عن الجماهير . أو العيش فى صمت ، يكتب المرء ويعود الى اكاديميته الاولى التى لا يتجاوز أثرها أفرادا معدومين . أو العيش فى سلام داخل البلاد وخارجها يعيش ويدخر ، ويترك النضال للشبان ، ويكتفى هو باجترار الذكريات أو اعطاء النصح لهم اذا ما طلب منه ذلك .

وبعد فشل التحديث من الخارج أمام الجماهير تبقى الساحة الفكرية خالية أمام المخزون الفنى الكامن عند الجماهير . فتطهر المحافظة الكامنة على السطح ، ويبدأ رفض كل هذه المحاولات أما تلقائيا أو بتحريك من السلطة ولكن يتفجر الغضب الشعبى ضدها وبالتالي يستحيل على المثقفين التأثير أو القيادة ، وتصبح المحافظة التقليدية هى الاختيار الوحيد أمام الجماهير ، الصامد أمام جميع المذاهب الوافدة حتى ولو استغلت السلطة هذا المخزون القديم ، وبالتالي تتقرب السلطة للشعب ويتقرب الشعب للسلطة ضد التحديث من الخارج أولا وضد التحديث ككل ثانيا ، فالتناقض بين الشعب والسلطة تناقض ثانوى فى حين ان

التناقض بين الشعب والسلطة من ناحية وبين المثقفين من ناحية أخرى تناقض أساسى .

ان السبب فى سيادة المحافظة هنا يرجع الى فشل التحديث العلمانى حيث انه كان مجتث الجذور عن تراث الشعب وان كان مايحمل من أهداف مثل العلمية والاشتراكية يعبر بصدق عن مطالب الامة واحتياجاتها . ولكن هناك فرق بين ان تأتى هذه الاهداف من الخارج وبين ان تتبع من الداخل . فمثلا اذا أردنا أن ندعو شعوبنا الى تمثيل النظرة العلمية فى الحياة العامة ، وتفسير الظواهر تفسيراً موضوعياً للقضاء على نظرتنا الاسطورية للعالم التى تعتمد على الوهم والخرافة، فانه يصعب الدعوة لذلك عن طريق نيوتن وبيكون واينشتين وذلك لان هؤلاء لايقبعون فى المخزون النفسى عند الجماهير ولكن يسهل ذلك عن طريق احياء التيارات المماثلة فى تراثنا القديم مثل التيار العقلانى عند المعتزلة ، والتيار الطبيعى عند اصحاب الطبائع ، كما يمكن بعث نظرات علمائنا القدامى فى الرياضة والطبيعة وتحليل رؤيتهم للعالم . كما يمكن اللجوء الى القرآن مباشرة باعتباره المصدر الاول لوعينا القومى فى دعوته الى العقل والنظر فى الطبيعة وتسخيرها للانسان . بذلك يتم التحديث ، وتتحول المحافظة الكامنة فى نفوس الناس والموروثة منذ أكثر من الف عام الى تحقيق طبيعى لطالب الجماهير ، فتتطور من تلقاء نفسها . ومن داخلها . فتتبخر ، وتتحول الى تقديمية فى العلم وفى المجتمع ، وتصبح المحافظة المتطورة أساس النظرة العلمية ودعامة البناء الاشتراكى . وبالتالي تتحقق أهداف العلميين والماركسيين ولكن بوسائل مختلفة . فبدل أن يتم التحديث عن طريق نقل المذاهب الغربية يتم عن طريق احياء هذه المذاهب الكامنة فى شعورنا القومى فتصبح بديلاً

آخر عن المحافظة الموروثة : فنتصارع البدائل حتى ينتصر البديل الجديد باعتباره أكثر تحقيقا لمطالب الامة وأكثر دفاعا عن مصالحها .

ان خطورة التحديث العلماني من الخارج هو انكار المرحلة التاريخية التي تمر بها مجتمعاتنا واسقاط المذاهب الغربية عليها طبقا للمزاج والهوى الشخصي للأفراد أو للفئات حتى أصبح واقعنا الثقافي ساحة متضاربة لجميع أنواع المذاهب الادبية والفنية والسياسية والاجتماعية ، وجعلنا من مثقفينا وأدبائنا وفنانينا وكلاء حضاريين لغيرنا . ويظن المحدثون ان الترويج لآخر المذاهب وأحدث الصيحات يجعلهم أكثر تحديثا من غيرهم فينشأ لدينا الفن التجريدي والموسيقى الالكترونية . كما تروج لدينا البنائية ومسرح العبث .. الخ . ويصبح كل مثقف لدينا متخصصا في مذهب ، يدعى الى أجهزة الاعلام كمرجع متخصص ، ويكون كمن يفتتح دكانا ويرفض أية منافسة أخرى من دكان يربد أن يبيع نفس الصنف . قد تكون مجتمعاتنا في حاجة انى عصر احياء الذى مر به الوعي الاوربى في القرن الرابع عشر والذى مررنا به نحن في القرن الماضى . قد تكون مجتمعاتنا في حاجة الى اصلاح دينى مرت به أوروبا في القرن الخامس عشر والذى بدأناه نحن في القرن الماضى دون ان نكمل الشوط الى نهايته ودون ان نستثمر الاصلاح الى اقصى حدوده . قد نكون في حاجة الى عصر نهضة مرت به أوروبا في القرن السادس عشر من أجل التأكيد على حرية الانسان في البحث وحقه في نقد الموروث وعدم التسليم بسلطة القدماء والاعتزاز بجسبد الانسان وبتحليل الطبيعة وهو مالم نجربه حتى الآن ولو أننا حاولنا ، على استحياء منذ القرن الماضى واختفت المحاولة أثر المد المحافظ في الآونة الاخيرة . لذلك يستبق البعض التاريخ عندما يروجون للمذاهب

العقلية المثالية الدينية في القرن السابع عشر الاوربي خاصة الديكارتية التي ان هى الا حصيلة جهد طويل قبلها استغرق اكثر من ثلاثمائة عام . كما يستتب البعض الاحداث عندما يريدون تأسيس فلسفة تنوير شاملة كتلك التي حدثت في القرن الثامن عشر في الغرب . وذلك لانها أيضا حصيلة جهد طويل وصراع من أجل حرية الفكر دام أكثر من أربعة قرون . وقد يحاول البعض ان يستتب التاريخ ويروج الى المادبة التاريخية والجدلية والاشتراكية العلمية التي ظهرت فقط في القرن التاسع عشر الاوربي والتي كانت نهاية المطاف بالنسبة لتطور الوعي الاوربي على أكثر من خمسة قرون . ان فشل التحديث العلماني انما يرجع الى عدم الوعي بالمراحل التاريخية ونقل المذاهب الغربية وكأنها نشأت في فراغ واعادة زرعها في تربة قد تكون غير صالحة المناخ والطين .

وأخيرا ، ان عملية التحديث لا يمكن ان تتم على نحو انتقائي جزئى نسبي بل هى عملية تطوير شامل في حياة المجتمعات . قد يحدث التحديث الانتقائي الخارجى بعض الاثر في بعض نواحي الحياة مثل اقامة معركة عسكرية على أساس من التخطيط العلمى السليم ولكنه لا يحدث أثرا مشابها في كل نواحي الحياة الاجتماعية . هذا الحديث الشامل لا يتأتى الا عن طريق تطوير المخزون النفسى عند الجماهير الذى يمدّها بالمحافظة كتيار تاريخى مستمر ، ومعين لا ينضب . ان التحديث الجزئى سرعان ما تعصف به المحافظة الكامنة فتمحو أثره أو تسيء تأويله كما حدث في تفسير عبور القناة بالمعجزات أو بمساعدة الملائكة من السماء . كذلك ستظل المحافظة كامنة في النفوس طالما أنها لا تتحول برمتها في عملية التحديث الى شيء آخر حتى تتخارج وتعيش في ميدان الوعي اليقظ فتتطور تطورا طبيعيا ، ومن ثم نأمن من الردة ، ولا نقع من جديد في هوة الماضى السحيق .

ثالثا : المحافظة السياسية :

تعنى المحافظة السياسية المحافظة التى نشأت بسبب فشل التحديث السياسى ابان الثورات العربية الاخيرة . لم تنشأ المحافظة من السياسة مباشرة بل نشأت كرد فعل على عملية التحديث السياسى التى لم تمس جذور الشعب ووجدانه التاريخى . فلم تتجاوز المبادئ الستة فى ١٩٥٢ التى قامت الثورة لاعلانها مستوى الخطابة السياسية . كما كانت الاشتراكية الديمقراطية التعاونية فى ١٩٥٧ كلمات فضفاضة لم ترتبط بجذورها فى وجدان الشعب وتراثه الطويل . ثم جاءت الاشتراكية فى ١٩٦١ وكأنها ايدولوجية الحكومة تحدد الملكية ، وتحدد ساعات العمل ، وتحدد الحد الادنى للاجرة ، وترسى قواعد لتطاع العام . ولكن كان ذلك كان تلبية لحاجات الجماهير الوقتية دون أن تتأصل فى وجدانهم ودون أن تتحول الى ايدولوجية سياسية للجماهير . صحيح حاولت منظمات الشباب ، والمعاهد الاشتراكية ، والصحافة الحزبية ، وأمانات الدعوة والفكر . وترجمات امهات الكتب عن الاشتراكية عرض المذاهب الاشتراكية عرضا مفصلا ولكنها لم تتجاوز بعض المبادئ التى يثقلها الشباب ويكررها والتى تقف فيها جماهير الشعب على الحياد التام . لذلك لم تدافع الجماهير عن ايدولوجية الثورة أى عن الاشتراكية العربية فى الوقت الذى اختفت فيه الزعامة الثورية وحلت محلها زعامة الثورة المضادة وكأن الامر لا يعينها . لم تتحول ايدولوجية الثورة الى عقيدة ثورية عند الجماهير متصلة بحياتها ومتأصلة جذورها فى تاريخها . فظلت الجماهير مسلمة من جانب تسمع خطبا فى الاشتراكية من جانب آخر دون أن يحدث تأويل لعقيدتها الدينية بحيث تكون الاشتراكية مضمونا لها ودون ان تتحول الاشتراكية

الى مضمون لعقيدتها • بقى التوحيد فارغا بلا مضمون الا من تشخيص
الله الحى الرزاق ، وبقيت الاشتراكية خطبة حماسية تلهب مشاعر
الناس وتنتظرها بين الحين والآخر فتخفف من سلواها وأحزنها حتى
موعد الخطبة القادم أو بقيت ايدولوجية الطبقة الحاكمة توزع مكاسب
الاشتراكية فيما بين افرادها أو اشتراكية القول والكلام دون الفعل
والممارسة •

لقد حاولت الثورة تطوير الدين من الناحية الشرعية ولكنها لم
تعد تفسيره على نحو جماهيرى بحيث تتحول عقيدة الجماهير الى
ايدولوجية ثورية • ألغت المحاكم الشرعية ، وحاولت اعادة صياغة
قانون للاحوال الشخصية عدة مرات ، ألغت الوقف ، ونظمت الطرق
الصوفية ، وأصدرت قانون تطوير الازهر ، وأنشأت المجلس الاعلى
لشئون الاسلامية ، وركزت على أهمية التربية الدينية فى المدارس ،
وأقامت برامج دينية جديدة فى أجهزة الاعلام ، ومحطة مستقلة للقرآن
الكريم ، وأكثر من بناء المساجد والمعاهد الدينية لتحفيظ القرآن
الكريم • ولكن كل ذلك لم يمس قضية اعادة ربط العقيدة بالمساواة والله
بالارض ، ولم يستثمر كل طاقات العقيدة الدينية كحامل أو مد لمشروع
الثورة القومى فى معاداة الاستعمار والصهيونية والرأسمالية والرجعية •
كانت كل هذه الاصلاحات التشريعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة •
فكانت تحديثا للقانون الدينى ، ولكنها لم تمس العقيدة الدينية ذاتها التى
ظلت على ماهى عليه تقليدية سنية اشعرية صوفية تقوم على سلطوية
التصور ، وحرفية التفسير ، وإطلاق الارادة الالهية ، وفناء العالم ، وتبعية
الجسد • وما ان اختفت الزعامة الثورية حتى بقت المحافظة الدينية
الاساسية • ولم تستطع الخطب الحماسية والاقوال والشعارات الإبقاء

على شيء من المكاسب الاشتراكية . بل انه حتى بعد السلام مع اسرائيل . والاعتراف بالدولة الصهيونية لم تتحرك الجماهير ولم تعارض وذلك لان العداء للصهيونية كان عداء سياسيا خالصا ولم يرتبط بالعقيدة الدينية التي ظلت على تقليديتها مضافا اليها خطابة سياسية لا تفلح لها .

كانت هناك زعامة ثورية ولكن لم تكن هناك عقيدة ثورية أو جماهير ثورية ، وهو ما حاولت الثورة الايرانية تلافيه فيما بعد . مما دعا البعض الى القول بأن الثورات العربية ذاتها لم تكن جادة في تحقيق مشروعها القومي في معاداة الاستعمار والصهيونية والرأسمالية والرجعية . فمعاداة الاستعمار تقتضى ربط الله بالارض ، وانعقيد بالتحضر ، والايمان بالمقاومة ، وتبرز الجهاد كأول واجب على المسلم . ومعاداة الصهيونية تقتضى رفض عقيدة شعب الله المختار . والوقوف امام التوسع والعنصرية . وتقتضى ايضا الكشف عن تغلغل الفكر الرأسمالي في تصورنا للعالم بل وفي ايماننا بعقائدنا على النحو الموروث . والربط بين التوحيد والمساواة في المجتمع الاسلامي اللاطبقى . واطهار الملكية لله ، واستخلاف الانسان ، وحق الدولة في التأميم والمصادرة . وملكية الوسائل الغامة للانتاج ، ونقد تكديس المال بين حفنة من الاغنياء . ونقد المجتمع الرأسمالي بوجه عام . كما تقتضى تنفيذ النظم الرجعية المتخلفة والكشف عن وضع رجال الدين فيها وكيف يأتزمون بأوامر الحكام ، وكيف يفسر الدين لتثبيت الوضع القائم ، وكيف تنتم في مثل هذه المجتمعات ممارسات الشعائر الدينية نفقا وتسترا على مظاهر السرقة والنهب والتسلط والطغيان . ولكن ترك هذا التحديث الجوهري للعقيدة الدينية والاكتفاء بالتحديث السياسى الذى ساهم في غياب النقص النظري في الثورات العربية وجعلها متعثرة ذات طابع تجزيى خالص ،

تسير وفقا للظروف وتصدر قراراتها طبقا للاحداث مما جعلها تسير من اليمين الى اليسار مرة ومن اليسار الى اليمين مرة أخرى . وكل ذلك بدعوى الوسط •

وكان من جراء ذلك التحديث السياسى دون المساس بعقائد الجماهير . عدم تأصيل التجربة الثورية على المستوى النظرى • والقدر النظرى الذى وجد غلب عليه طابع النقل والتجميع • ولكن الذى كان غالبا على مستوى تصورات العالم ورؤى القيادات والجماهير للكون هو التصور الغربى للعالم الناتج عن الرأسمالية الغربية والتي سرعان ما تفجرت وظهرت بعد اختفاء زعامة عبد الناصر الثورية • لم يحدث نقد للثقافة الغربية يمكن تحرر اذهاننا منها • فأدرنا القطاع العام بعقلية القطاع الخاص ، وطبقنا الاشتراكية بعقلية الرأسمالية • وكما قيل فى نكاتنا الشعبية اعطينا الإشارة يسارا واتجهنا يمينا •

وكان من شأن الطابع الاوتقراطى للنظام القضاء على كل محاولة لتأصيل الاشتراكية وتطويرها وأخذ المشروع القومى العربى مأخذا اكثر جدية وذلك بتجنيد الجماهير له • ولما كانت القيادات كلها من تكوين ثقافى غربى فان معظم القرارات قد صدرت لترسيخ البناء الرأسمالى للمجتمع خاصة فى أولويات الخطة • وعندما يقوم البناء الرأسمالى فى مجتمع متخلف فانه يصبح اشبه بالاقطاع الطبقي منه الى الرأسمالية المستنيرة الى تقوم على التراث الليبرالى • ومن ثم تتأكد المحافظة على الرغم من التحديث السباسبى بل وتتأصل المحافظة نظرا لقوتها الكامنة وقدرتها على التأثير فى الجماهير وتقديمها تبريرا للنظم القائمة • وأصبح الوضع هو تحديث على السطح ومحافظة فى الاعماق يوما أسهل أن يتبدل م ١٣ - الحركات الدينية المعاصرة

السطح وتبقى الاعماق • وكان ثوراتنا العربية الاخيرة ، بالرغم من كل انجازاتها الخارجية كرسست المحافظة التقليدية حتى بدت مجتمعاتنا قبل الثورة أكثر تقدما نظرا للتراث الليبرالى الذى كان ثابتا فيها منذ القرن الماضى • وقد كان لغياب حرية الفكر ، وعدم مساهمة المثقفين فى عملية التحديث بعد أن تركوا دورهم لاجهزة الاعلام ، ونقص الجدية فى تحقيق مشروعا القومى نظرا لاتساع الهوة بين الاهداف المعلنة والقرارات الصادرة كان لذلك كله أثر فى ترسيخ المحافظة نتيجة لعملية التحديث فى النظم الخارجية وترك القوالب الذهنية والمكونات النفسية الموروثة ابان الالف عام الاخيرة دون تغيير أو تعديل •

رابعا : المحافظة الاجتماعية :

تعنى المحافظة الاجتماعية تلك التى نشأت بسبب البناء الاجتماعى الذى تكون ابان الثورات العربية الاخيرة • فبعد ضرب طبقة الاقطاع وكبار الملاك فى الريف ، انتقلت القيادة السياسية من الطبقة العليا الى الطبقة المتوسطة • وقد ورثت هذه الطبقة بعض امتيازات الطبقة العليا وذلك لحاجة رجال الثورة للتعاون مع بعض الفئات يحكمون من خلالها ويعتمدون على خبرتها • حدث صعود اجتماعى سريع للطبقة المتوسطة ابان الثورة حتى أصبحت تسمى فى منتصف الستينات الطبقة الجديدة وفى أوائل السبعينات القطط السمان أو مليونيرات مصر الجدد أو الاقطاع الجديد فى الريف أو الرأسمالية الوطنية بالرغم من التفرقة فيما بعد بين غير المستغلة ، والمستغلة منها • ولما كانت لكل طبقة قيمها ، فقد ساعدت قيم الطبقة المسيطرة بتحالفها مع الطبقة المتوسطة وقيمها على الدفاع عن الوضع القائم وترسيخ قيم الطبقة الدنيا والدفاع عنها • ولا تعنى الطبقة هنا معناها الضيق الدقيق أعنى المعنى الاقتصادى فحسب بل

تعنى أساسا المعنى السياسى ، أى نسبة كل طبقة من الحكم ، ومدى مساهمتها فى صنع القرار السياسى . وموقعها من السلطة . وحتى اذا كانت السياسة تعبيرا عن الوضع الاقتصادى فإن الحكم تعبيرا عن البناء الاجتماعى . وقد ظهرت المحافظة الاجتماعية ابتداء من السبعينات وبعد اختفاء زعامة عبد الناصر الثورية وظهور تحكم البناء الاجتماعى والاقتصادى فى اصدار القرارات السياسية ، وسيطرة الطبقة الجديدة على الحكم بعد أن بانّت مخاطرها . وكانت هناك محاولات لتحديد أثر هزيمة حزيران وفى برنامج ٣٠ مارس ١٩٦٨ ، وفى دراسات مؤتمر المبعوثين المقدمة من وفد الدارسين بفرنسا فى أغسطس ١٩٦٦ بالاسكندرية ولكن احدا لم ينتبه اليها الا بعد تجسيم مخاطرها بعد الهزيمة .

وتتمثل قيم الطبقة الحاكمة فى عدة قيم يجمعها مفهوم « كبير العائلة » أو « رب الأسرة » الذى وجب له الاحترام ، وعدم مناقشته أو الاعتراض عليه ، وتقبل قراراته الابوية باعتبارها خيرا للجميع حتى وان بدت فى الظاهر مضرة عليهم ، ويبرر رجال الدين قائلين ان مرارة الدواء ضرورية للشفاء . وان ما يراه القادة الحكماء المبصرون على المدى الطويل انفع للناس مما يراه المحكمون الذين يتحركون بدافع الجوع والحاجة فى اللحظة الحاضرة . هذه الصورة الابوية التى تقررها الطبقة الحاكمة فى وعى الجماهير تثبت الوضع القائم ، وتمنع من أى حراك اجتماعى أو معارضة سياسية وذلك لانه كبير العائلة ، تجب له الطاعة المطلقة ، والاحترام والتبجيل ، وهو أشبه برجل الدين المقدس ، أو بزعماء القبائل ، أو ببطريك المبرانيين . ويساعد على ذلك « عصا المارشالية » والوشاح الاخضر ، وكأنها عصى موسى ووشاح الولى . ويظهر فى أجهزة الاعلام وهو يصلى فى مساجد

القرية او بالجلبات البلدى أو يتمتم بشـفـتـيـه . ويسبل عـيـنـيـه ،
 وبيده سـبـحـة يـذكـر بـهـا اسـمـاء اللـه الحـسـنى .
 ينادى الجنود بأولادى ، والمذيعه بابنتى . والطلبة بأبنائى ، وهو
 الاب الكبير . وتذاع الاغانى عن كبير العائلة الذى يفيض حكمة وبصيرة .
 وأفضل الافلام التى يجب ان يتم الاكثار منها هو « وبالوالدين احسانا »
 التى يرجع فيها الابن الضال ، تائباً عن ثورته الى الاعتراف بالسلطة
 الابوية . وعندما يتم تنظيم حزب يتم احضار وجهاء « القوم ، وكبار
 الموظفين ، ورؤساء الجامعات وينثر حولهم الشباب حتى تتأكد صورة
 رؤساء القبائل والعشائر . ويلجأ الى السلطة الدينية لتأكيد الصورة
 الابوية . فيبدأ باسم الله ويختتم بآية المغفرة والتوبة أو بدعاء صوفى ،
 فيتحد الرجل السياسى مع الرجل الدينى . ويكون أخطر زعيم
 هو الخمينى ، وأخطر ثورة ثورة ايران ، الاول يجعل من الدين ثورة ،
 ومن الزعامة تعبيراً عن مصالح . الشعب ضد التسلط والظلم والطغيان .
 ويكون أخطر استاذ هو الذى يدعو الطلبة الى التفكير والنقد ونبذ
 سلطة الموروث ، وتكون اخطر صحافة هى التى تنقد السلطة ، فكل
 نقد تشكيك أو عمالة ويصبح أخطر حزب هو الحزب المعارض الذى
 لا ياتمر بأوامر السلطة ، ويحرك الناس . وفى مقابل السلطة الحاكمة
 التى تمثل الطبقة العليا تأتى جماهير الشعب المحكومة والتى تمثل
 الطبقة الدنيا . ونظراً لجهل هذه الطبقة وتغيب وعيها فان الطبقة
 الحاكمة تفرز لهذه الطبقة قيما تناسبها وتؤكد على طاعاتها لاولى الامر
 مثل الطاعة ، والايمان ، والمبر ، والحب ، والسلام . وهى كلها
 قيم سلبية تدعو الى الاستكانة وعدم الحركة أو تفسر قيما اخرى
 ايجابية مثل الاصلالة والصلابة على نحو سلبى .

فالطاعة واجبة لاولى الامر . وكل ثورة على السلطة خروج

ومروق وفتنة وعمالة للخارج- أو حقد من شخص موتور أو تعصب وجهل ديني • وبالتالي أصبح الثبات الاجتماعي هو نموذج التحديث وليس الحراك الاجتماعي ، ومن ثم كثرت قوى الامن المركزى ، وعظم دور وزارة الداخلية ، وكثر امناء الشرطة ، ونظم الحرس الجامعى ، وطلب من مؤسسة أو نقابة أو هيئة تطهير صفوفها من المشاغبين والملحدين والعملاء والمشككين والهاقدين والمتعصبين • والايما نأخص ما-يميز هذا الشعب ، الأيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر ، الأيمان بالغيبات وبالموضوعات المفارقة للعالم • وليس من مضمون الأيمان حق الفقراء فى أموال الأغنياء ، أو ضرورة تحرير الارض ، أو معادة العنصرية .والاطماع التوسعية ، أو الوقوف فى مواجهة الاستعمار والرجعية • الأيمان مفتوح نحو الماضى ونحو الأعلى وليس نحو الحاضر ونحو الأسفل • فهو ايمان بالتراث والعقائد وليس ايماناً بالتجديد وبحاجات الناس • والصبر صفة أخرى للشعب تجلته يرضى بالوضع القائم ، وأنه لا خلاص فى الحاضر على يد أحد من البشر بل الخلاص فى الآخرة • حيث يطعم الجياع ، ويلبس العراة ، ويسكن الذين بلا مأوى ، ويتحرر المستعبدون • فالصبر مفتاح الفرج كما يقال فى امثالنا العامة • ويؤول رجال الدين آيات الصبر فى القرآن لاثبات الصبر ناسين الآيات التى تحث على ترك الصبر مثل « فما أصبرهم على النار » • والحب وسيلة للترابط الاجتماعى ، وسيعطى الغنى الفقير بالحب ، ويعطى صاحب رأس المال حقوق العامل بالحب ، ويتنازل الطاغية عن سلطته للشعب بالحب • فالحب مهرجان بين القائد والشعب ، يظهر فى الاستقبالات والاحتفالات الشعبية التى تنظمها الحكومة لنفسها باسم الشعب • والحب يقضى على الصراع ، ويلغى

المتناقضات . ويجب التفكير والتحليل . أما السلام فانه يعبر عن طبيعة الشعب الذى يتسامح مع المسمى .

ويقوم التبرير الدينى باعلان ان الحرب لم تشرع لذاتها ، وان العدو محب للسلام فيجب أن نقابل سلاما بسلام ، اذا سار نحونا خطوة سرنا خطوتين . وهكذا يكون التعامل من شعبين متحضرين يعيشان فى جزيرة منعزلة وسط دول همجية متخلفة ! أما الاصلالة فلا تعنى تطوير الجديد ، وبالتالي تكون قيمة ايجابية بل تعنى المحافظة على القديم والتعصب له ، والتصلب فى الدفاع عنه ، فالموروث القديم خير دعامة للمحافظة على الوضع القائم . تعنى الاصلالة رفض الافكار المستوردة، والوقوف أمام المذاهب الهدامة المعارضة لتراث البلاد . والحقيقة أن الهدف منها هو الدفاع عن الوضع القائم ، ومنع أى عناصر حرثة نيه وعلى رأسها الفكر الثورى والمذاهب الداعية الى التغيير الاجتماعى . أما الصلابة فتعنى رفض التغيير . والوقوف أمام كل المحاولات لتغيير النظام الاجتماعى . فهى صلابة المحافظة على القديم . وتصلب ضد قوى التغيير ، وعدوانية ضد جميع مراكز التفكير ولخلق ، ودوائر النقد والمعارضة . لا تعنى الصلابة الثبات فى الجهاد . والمثابرة على المقاومة. ولكن تعنى الثبات على القديم . والعنص بالفواجذ على الموروث .

أما الطبقة المتوسطة التى تحكم الطبقة العليا من خلالها . والى نفرز من خلالها تميم السيطرة لها والخضوع لغيرها فانها ايضا تفرز قيمها بمساعدة الطبقة الحاكمة التى تخدم مصالحها . وهى نفس مصالح الطبقة الحاكمة . مثل الشرعية الدستورية ، سيادة القانون ، النظام والامن ، دولة المؤسسات . فالشرعية الدستورية تعنى حكم

النظام والدولة وليس حكم التغير والثورة • والانتقال من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية هو في حقيقة الامر الغاء للثورة من أجل الدولة ، وقضاء على التغيير من أجل الثبات • هذا بالاضافة الى أن الدستور يتغير من أجل الثبات ، وتتغير بنوده من أجل اطالة حكم الرؤساء الى مدى الحياة أو لاستعمال بنوده الاستثنائية التي تعطى الحكام الحق المطلق في اصدار القوانين واصدار الاحكام العرفية ، والمحاكم الاستثنائية ، وتنظيم الاستفتاءات الشعبية لتأييد الحام أو لاختار رأي الشعب في الموافقة على اسقاط حريته ، وقبول احتلال العدو لارضه • أما دولة المؤسسات فتعنى اعطاء كل ردة رجعية صيغة قانونية • فمجلس الشعب مؤسسة لا يمكن تجاوزها طالما انها في يد الحكام • ولا يطاق فيها صوت معارض حتى ولو كان واحدا ، ويكون جزاؤه الفصل أو التجاهل أو السجن أو المحاكمة والادانة سلفا • والصحافة مؤسسة مادام رؤساؤها معينون من السلطة ينفذون أوامرهم ، ويكون جزاء المخالفين الطرد أو المنع أو التجاهل أو التخوين • والقضاء مؤسسة مادام يشرع القوانين الاستثنائية ، ويصادر صحف المعارضة ، ويدين المتظاهرين بالشيوعية ويحكم عليهم بالسجن والفصل ، والجامعة مؤسسة مادامت تراقب الاساتذة ، وتمنع الطلاب من نشاطهم الجامعي ، وتحرم مجلات الحائط ، وتوقف نشاط الادب والجمعيات •

وهكذا تعنى المؤسسة اولوية الحكومة أو السلطة وسيطرتها على مضمونها وشل حركتها حتى توقفت حركة المجتمع ونشاط هيئاته بالمرّة • أما سيادة القانون فتعنى أيضا خضوع كل معارض لقانون العقاب • فالقانون ليس موضوعا يقوم على الصالح العام بل يعبر عن هوى الحكام ومصالحهم واستحواذهم على كل السلطات • فكل

يوم يصدر قانون لتكبيد الحريات . ومنع نشاط الافراد والهيئات. ومنع الحديث في الموضوعات الوطنية الكبرى أو مس القضايا السياسية العليا حتى أثناء المعركة الانتخابية حتى تكون المعركة نزيهة شريفة . تعنى سيادة القانون تحريم الثورة . وقهر المعارضة ، ومنع حرية التعبير . والخضوع التام لارادة السلطة . أما النظام والامن فيعنى الاعلان الصريح على ضرب كل تجمهر بحجة اثاره الفوضى وخرق النظام . فالمحافظة على الوضع القائم لا تكون بافراز قيم الطبقات بحيث تخدم الطبقة العليا فحسب بل تعنى الابقاء على هذا الوضع القائم بالفعل عن طريق أجهزة الامن المركزية والمحلية ، عصب السلطة ، ودعامتها الرئيسية . فيدعو الحاكم « اقتلوهم حيث ثقفتهم » ويعنى المعارضة ، ويقول وزير الداخلية « سأزل وراءهم الى الشوارع وأطاردهم بمدفعى الرشاش » ، ويقول السلطان « سأصدر أوامرى باطلاق النار على كل المارقين » . وهكذا تكون قيم الطبقة المتوسطة في تحالف مع قيم الطبقة العليا من أجل السيطرة على الطبقات الدنيا بعد أن يفرز لها قيمها التى تدعو الى السكينة والخضوع . وبالتالي تنشأ المحافظة هنا من البناء الاجتماعى الذى يقوم على قيم الطبقات فى نظام سياسى تسلطى يبنى الابقاء على الاوضاع القائمة .

ان البحث عن أسباب سيادة الاتجاهات المحافظة فى حياتنا الراهنة لواجب وطنى على كل المثقفين الثوريين والباحثين الاجتماعيين والتى قد يسميها البعض الانتكاسية الثورية أو الهجمة البتيرية أو الردة المعاصرة . ويمكن لمختلف المناهج التحليلية المساعدة على الكشف عن هذه

الاسباب • والمنهج الفكرى الخالص الذى يعتمد على تحليل الموروث باعتبار موضوعا مستقلا فى الشعور قد لا يكون هو المنهج الوحيد لدراسة هذه الظاهرة التى نراها جميعا ونقف منها موقف الدهشة والتعجب • ولكن على الاقل يستطيع المنهج الظاهرى (الفينومينولوجى) الكشف عن نشأة الظاهرة وتتبعها فى الوعى الحضرى • ومن يدرى فقد نكون أشبه بهذا الطائر « فينكس » الذى تبعث فيه الحياة من خلال الرماد •

أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة

مقدمة :

بالرغم من وجود أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية لظهور الجماعات الدينية المعاصرة خاصة تلك التي تحاول أن تحقق أهدافها بالقوة (١) إلا أن الأسباب الفكرية أو الاسس العقائدية لا تقل أهمية عن الأسباب الاولى لانها هي التي تعطى الاسس النظرية للسلوك ، وبالتالي تكون هي المحرك الاول لهذه الجماعات والدافع لها على الحركة والنشاط والتي تمدّها بقيمها وأهدافها ووسائل تحقيقها وتنفيذها .

ولما كانت هذه الجماعات اسلامية أى أممية (تنتسب الى الامة الاسلامية) فان مصادر فكرها تتجاوز حدود مصر بطبيعة الحال وتمتد الى باكستان التي نشأت بناء على دعوة اسلامية من أجل اقامة الدولة الاسلامية التي يجد فيها مسلمو الهند فلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة . ومفكر الدولة الاسلامية الاول هو الامام أبو الأعلى المودودي الذي أنشأ حركته « الجماعة الاسلامية » بعد الاخوان المسلمين في مصر بثلاثة عشر عام تقريبا . وقد أثر في فكر الجماعة بعد استشهاد مؤسسها الامام الشهيد حسن البنا في فبراير ١٩٤٩ عند الامام الشهيد

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية ، بحث الحركات الاجتماعية المتطرفة ، الحركات الدينية ، الندوة الاولى ١٤/١٠/١٩٧٩ .

(١) ان وصف بعض الجماعات الدينية المعاصرة بالتطرف هو حكم مسبق يفترض أن الدعوة الدينية تقوم على الموعظة الحسنة كما أن وصفها بالعنف أيضا حكم مسبق لان محاولة تحقيق الاهداف بالفعل ليست عنفا الا من وجهة نظر السلطة القائمة وعند فشل هذه المحاولات فقط .

سيد قطب • فجمع فكر الاخوان بين الفكر الاصلاحى عند آخر ممثليه السيد رشيد رضا (وقد كان حسن البنا تلميذا له يفكر فى اصدار « جريد المنار » بعد توقفها فى ١٩٣٥) والفكر الالهى عند أبى الاعلى المودودى • ولما كان الفكر الاصلاحى لا ينمو نموا طبيعيا الا بالممارسة العملية لحركة الاصلاح فقد توارى الفكر الاصلاحى فى فكر الجماعة عند سيد قطب وظهر الفكر الالهى عند المودودى تغذيه وتقويه جدران السجون • وقد نشأت الجماعات الدينية المعاصرة داخل حركة الاخوان المسلمين فى أروقة المعتقلات وفى نقاش حول حاضر الحركة الاسلامية ومستقبلها • وقد ظهر الخمينى بعد المودودى وسيد قطب يعطى نفس الطابع ويقويه النجاح المذهل فى اسقاط الشاه •

وبستحاول هذه الدراسة وصف البناء الايديولوجى لفكر أبى الاعلى المودودى أساسا فى اطار الظروف الاجتماعية والسياسية التى سهلت تأثير هذا الفكر على الجماعات الدينية فى مجتمعاتنا الاسلامية المعاصرة • كما ستحاول هذه الدراسة اعادة هذه البناء الى مساره الطبيعى لان الفكر لا يقف أمامه الا فكر • ولا تنفع معه وسائل القمع المضاد •

ويتسم الفكر الدينى عند المودودى بطابع خاص تجعله ذا بناء محدد : يظهر فى سلوك هذه الجماعات الدينية المعاصرة • ويمكن وصف هذا البناء على النحو الآتى :

١ - الحاكمية لله :

تعطى الحاكمية لله تصورا مركزيا للعالم • فالله قمة الكون خالقه ويحكمه ويسيطر عليه • « الارض كلها لله وهو ربها والمتصرف

في شئونها • فالامر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحده وليس
لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب بل ولا للنوع البشرى كافة شئ من
سلطة الامر والتشريع • فلا مجال في حظيرة الاسلام ودائرة نفوذه الا
لدولة يقوم فيها المرء بوظيفته خليفة لله تباركت أسماؤه • ولا تتأتى
هذه الخلافة بوجه صحيح الا من جهتين : أما أن يكون ذلك الخليفة
رسولا من الله أو رجلا يتبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون
من عند ربه « (٢) فالانبياء هم المعلنون عن هذه الحاكمة ، ومعهم
القادرون على السير على هداهم • وتتبع السيطرة على الكون بكل
مافيه حدا لا يستطيع معه أحد الخروج عنه . « مامن حاكم ولا ولى
ولا ملك مقتدر لهذا الكون الا ذلك الاله الواحد الفرد الصمد • وأنه
هو الحاكم القاهر الذى لامعقب لحكمه ولاشريك له فى الملك ، ولاينفذ
فى السموات والارض الا أمره (٣) • فلا تكن الا عبد الله ولا تأتمر
الا بأمره ولا تسجد لاحد من دونه فانه ليس هناك من صاحب جلالة
فالجلالة كلها مختصة بذاته جل وعلا ، وليس هناك من صاحب قداسة
فالقداصة بأسرها مركزة فيه تقدست أسماؤه ، وليس هناك من صاحب
سمو ، فالسمو لا يستحقه أحد من دونه ، تعالى شأنه ، وليس هناك
من صاحب سيادة ، فالسيادة بأجمعها مقتبسة من شرفه ، جلّت
قدرته وعظم شأنه ، ولا شارع من دونه ، فالقانون قانونه ، ولا يليق
التشريع الا بشأنه ، ولا يستحقه الا هو ، ولا ملك ولا رازق ولا ولى
الا هو ، وليس من دونه من يسمع دعاء الناس ويستجيب لهم ، وليست
مفاتيح الكبرياء والجبروت الا بيده ، ولا علو لاحد ولا سمو فى هذه

(٢) ابو الاعلى المودودى : منهاج الانقلاب الاسلامى ص ١٥ - ١٦ .

(٣) المصدر السابق ص ٤١ - ٤٢ .

الدنيا فكل من في السموات والارض عباد أمثالك والرب هو الله وحده •
فارغض كل أنواع العبودية والطاعة والخضوع لاحد من دونه ، وكن
عبد الله ، غانقا مستسلما لاوامره •

ولما كانت الحاكمية لله فالاستخلاف لا يكون الا في الحاكمية •
« فالحاكم الحقيقي في الاسلام انما هو الله وحده ... فاذا نظرت الى
هذه النظرية الاساسية وبحثت عن موقف الذين يقومون بتنفيذ
القانون الاسلامي في الارض تبين لك أنه لا يكون موقفهم الا كموقف
النواب عن الحاكم الحقيقي ، فهذا هو موقف أولى الامر في الاسلام
بعينه » (٤) • الحاكمية لله وحده فهو وحده الحاكم الحقيقي في واقع
الامر ولايستحق أن يكون الحاكم الاصلى الا هو وحده وهي حاكمية
قانونية تعنى خضوع كل من في الكون له • ولكنها تبقى فرضا مادامت
لا تستند الى حاكمية واقعية أى سياسية أى مالكة للسلطة التي تحقق
هذه الحاكمية في الواقع • وهنا تأتي الخلافة تنفيذا للحاكمية (٥) •

ويعبر المودودي عن الحاكمية والخلافة في « الحكومة الاسلامية »
قائلا « أن تصور الاسلام عن الحاكمية واضح لانتشوبه شائبه • فهو
ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الاعلى ، وأن السلطة
العليا المطلقة له وحده ، أما الانسان فهو خليفة هذا الحاكم الاعلى
ونائبه • والنظام السياسي لابد وأن يكون تابعا للحاكم الاعلى • ومهمة
الخليفة تطبيق قانون الحاكم الاعلى في كل شيء ، وإدارة النظام

(٤) ابو الاعلى المودودي : نظرية الاسلام السياسية ص ٤٥ •

(٥) ابو الاعلى المودودي : تدوين الدستور الاسلامي ص ١٨ — ٢٨ •

السياسى طبقا لاحكامه « (٦) • وقد قرر جميع الانبياء هذه الحاكمة وهذا الاستخلاف مؤكدين حقائق ثلاث : الاولى أن السلطة العليا التى على الانسان أن يخضع لها وبطبعها ويقر بعبوديته لها والتى يتأسس على طاعتها النظام الكامل للاخلاق والمجتمع والحضارة هى سلطة الله وحده وينبغى التسليم بها وقبولها على هذا الاساس • والثانية حتمية طاعة النبى وحكمه بوصفة ممثلا ونائبا عن السلطان الاعلى والحاكم المطلق • والثالثة أن القانون الحكم الذى يقرر التحليل والتحرير فى جميع الميادين هو قانون الله وحده الناسخ لكل القوانين البشرية وليس للعباد حق المساواة والنقاش فى أحكام الله فما حرمة الله يكون حراما وما حلاله يكون حلالا لانه مالك كل شىء ويفعل مايشاء • وقد بين القرآن طاعة الانسان لله وللرسول ولاولى الامر • كما نص على الحاكمة فى « ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون » • ويصفهم القرآن مرة أخرى بالظالمين ومرة ثالثة بالفاستقين • وليس صحيحا أنها آيات خاصة نزلت فى أهل الكتاب فى مناسبات خاصة بل هى أحكام عامة تتجاوز أسباب النزول وتتنطبق على كل أمة بالنسبة لكتابها فى كل زمان ومكان (٧) •

وتتضمن الحاكمة رفض حاكمة البشر وضرورة الثورة عليها ، وكان عصيانها أمر الهى • لذلك خرجت الجماعات الدينية على النظم القائمة كما فعلت الخوارج من قبل • ولا تعنى الخوارج هنا مايقصده رجال الدين والسياسة من شق عصا الطاعة ورفض سلطة الدولة وبالتالي ادانتهم ومحاكمتهم أمام القانون بل تعنى رفض الانصواء

(٦) أبو الاعلى المودودى : الحكومة الاسلامية ص ٦٤ •

(٧) المصدر السابق ص ٦٧ — ٧٤ •

تحت الملائحية الدينية كما رفض الخوارج من قبل وكما رفض آل البيت بقيادة على والحسين وباقي الائمة الرضوخ لسلطة الدولة الاموية التي اغتصبت الحكم وأخذته بالقهر والتهديد تارزه وبالرشوة والاعتراء تارة أخرى . ويتمثل هذا الرفض لحاكمية البشر في قول المسلم « لا اله الا الله معلنا السيادة لله ضد سيادة البشر . فنظرية التوحيد هذه ليست بعقيدة دينية فحسب . . . بل انما تقضى هذه النظرية على نظام الحياة الاجتماعية المبني على أساس استقلال الانسان بأمره أو حاكمية غير الله والوهمية ، وتتقطع بها هذه الشجرة الملعونة من جذورها . وينهدم هذا البنيان من أساسه ، ويقوم وينهض بنيان جديد على أساس غير هذا الأساس . . . المبادئ يقول أن لملك لى الا الله ، ولا حاكم الا الله ، ولا أخضع لحكومة ، ولا أعترف بدستور ، ولا أتقاد لقانون ، ولا سلطان على المحكمة من الحاكم الدينيوية ، ولا أطيع أمرا غير أمره . ولا أتقيد بشيء من العادات والتقاليد الجاهلية المتوارثة ولا أسلم شيئا من الامتيازات الخاصة ، ولا أدين لسيادة أو قداسة ، ولا استخزي لسلطة من السلطات المتكبرة في الارض المتمردة على الحق . وانما أنا مؤمن بالله ، مسلم له ، كافر بالطواغيت والآلهة الكاذبة من دونه . . . » (٨) . فالنظرية السياسية في الاسلام تقوم على مبدأ أساسى وهو « أن تنزع جميع سلطات الامر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤذن لاحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه أو ليسن قانونا لهم فينقادوا له ويتبعوه فان ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره » (٩) .

(٨) منهاج الانقلاب لاسلامى ص ٤٤ - ٤٥ .

(٩) نظرية الاسلام السياسية ص ٢٧ .

لذلك تتميز الدولة الاسلامية بثلاث خصائص : الاولى أنه ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أى نصيب من الحاكمية فان الحاكم الحقيقى هو الله • والثانية أنه ليس لاحد من دون الله شىء من أمر التشريع • والثالثة أن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانها الا على ذلك القانون المشرع الذى جاء به النبى من عند الله مهما تغيرت الظروف والاحوال • وأن الدولة لاتستحق الطاعة الا من حيث أنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ أوامره فى خلقه (١٠) •

وتتمثل حاكمية البشر فى ثلاثة نظم : العلمانية • والقومية • والديموقراطية وهى النظم التى سيطرت على الحياة السياسية فى الغرب • فالعلمانية تعنى عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد وتقصده فقط بين العبد وربّه • أما القومية فانها تقوم على مصلحة الامة ورغباتها بصرف النظر عن مصالح الامم الاخرى ومن ثم نشبت الحروب بين القوميات ، والويل للمغلوب فلا مكان للضعيف • أما الديموقراطية فقد نشأت فى بداية أمرها ثورة على الاقطاع ولكنها انتهت الى سيادة الاكثرية على الاقلية • فالدولة العلمانية القومية الديموقراطية هى الدولة الحديثة التى تتمثل فيها حاكمية البشر فى الغرب والنسب يرغب المسلمون فى تقليدها • وهى نظم كلها ترفض الحاكمية لله وبالتالى تجعل الفرد خاضعا لشهواته ورغباته ، وتجعل المجتمع خاضعا لاهوائه ومصالحه • وفى غياب حاكمية الله لا يوجد مكان الا للشيطان الذى يبشر بالاحاد والعنف • أما القومية فانها « تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم ورغباتهم ، والحق عندها هو ما

(١٠) المصدر السابق ص ٢٩ •

كان محققا لمطالبها واتجاهاتها ورفعة شأنها ولو كان ذلك بظلم الآخرين
واذلال نفوسهم » (١١) •

الدولة الاسلامية اذن ليست دولة ثيوقراطية لانها ليست دولة
رجال الدين ، وليست دولة ديموقراطية لان الحكم ليس للشعب ، ولكنها
دولة « ثيوديموقراطية » الحاكمة فيها لله طبقا لاختيار الشعب ، فالك
هو المشرع والمسلمون هم المنفذون (١٢) • هي دولة لاتقوم على جنس
أو عذر أو مصلحة أو حدود جغرافية بل دولة فكرية أى دولة مبادئ
وغايات (١٢) • الدولة الاسلامية تقوم على الديموقراطية الاسلامية ،
وفيهما يكون كل عضو في المجتمع خليفة ، لا فوارق في النسل أو في المهنة ،
وليس فيها استبداد طائفة بأخرى على الانتخاب بناء على التقوى ،
ويحكمها قضاء ليس من صنع أهواء البشر •

هذه الدعوة لحاكمية الله ورفض حاكمية البشر هي التي تدفع
الجماعات الدينية المتطهرة الى قيام مجتمع مغلق داخل المجتمع الكبير ،
وتجعل هدفها اقامة الدولة الاسلامية ، وشتى عصا الطاعة على النظم
القائمة ، وعدم التعاون مع الدولة اللادينية الذي يظفر في الطعن في
شرعية دساتيرها ، ورفض الطاعة لمن يحكم بغير ما أنزل الله ، وتحريم
الصلاة في مساجدها ، وتحريم الخدمة في قواتها المسلحة ، وتحريم العمل
في وظائفها الحكومية ، وجعل موضوع « الخلافة » أهم مؤلف لأمير

(١١) أبو الأعلى المودودي : الاسلام والمدنية الحديثة ص ١٥ •

(١٢) نظرية الاسلام السياسية ص ٢٩ — ٣١ •

(١٣) منهاج الانقلاب الاسلامي ص ٩ ، وايضا نظرية الاسلام السياسية

ص ٤٠ — ٤٤ ، وايضا ص ٤٦ — ٥٢ •

الجماعة الدينية • ويقويها ضعف نظمها السياسية ، وتضارب قوانينها: وقيامها على مصلحة البعض دون البعض الآخر ، وسن القوانين لعقاب المعارضة ، والرغبة في تغيير الامر الواقع وتكوين نظام أفضل • ولما غاب التنظيم الام أعنى « جماعة الاخوان المسلمين » التى كان يمكن أن تمتص عاطفة هؤلاء الشباب كما كانت تفعل فى الاربعينات واولئ الخمسينات ، ولما غاب أيضا أى نشاط اسلامى علنى ظهرت هذه الدعوة فى هذا الاسلوب المطلق السرى • وستظل الحاكمة لله مصدر قوة لهذه الجماعات ومصدر قلق للنظم القائمة ما لم تستند الى أسس انسانية وشعبية • فبالرغم من أن الحاكمة لله تعبير عن الارادة الالهية الا أنها أيضا تظهر فى خلافة الرسول والائمة من بعده • وهؤلاء من اختيار البشر طبقا للبيعة ، وتحقيقا للشورى ، وكما تم اعلان ذلك فى حضارة أخرى من أن « صوت الله هو صوت الشعب » *vox Dei vox populi* . ولكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد ، وما زالت حضارتنا مركزة حول الله *Theocentric* ولم تصبح بعد مركزة حول الانسان ، ويقوى هذا الوضع الالهي ويغذيه ماعليه نظمنا الاجتماعية من أنها أيضا تعبير عن ارادة الحاكم المطلقة يفعل مايشاء دون أى وجود لمؤسسات دستورية تراجعها أو لتنظيمات شعبية تقره أو لاجهزة جماهيرية تراقبه • فكل قوانيننا ودساتيرنا تعبير عن هذا الحاكم المطلق • فاذا وضع الشباب المؤمن فى الاختيار بين حاكمة الله وحاكمة البشر ، فما أسهل الاختيار بالنسبة له • وقد عر عن ذلك أحد قضاة الاخوان عندما رأى التعارض الصارخ بين القانون الالهى والقانون البشرى بقوله « أنا قاض ولكنى مسلم » (١٤) •

٢ — التنزيل والنص :

يبدو التنزيل الالهي في اعتبارنا الاوامر الالهية للتنفيذ ومعرفتها من الوحي مباشرة بقراءة النصوص الدينية وفهمها فوفا حرفيا بالاعتماد على سلطة النص وحده المتمثل في « قال الله » و « قال الرسول » . لذلك تسود الحجج النقلية وتقل الحجج العقلية . ولما كانت الحجج النقلية تخاطبة لا تحتل وجهين كانت الاوامر الالهية كلها محكمات وليس بها من المتشابهات شيئا . لذلك كان أهم كتاب للمودودي هو « ترجمان القرآن » الذي يشابه « في ظلال القرآن » لسيد قطب . وهو تفسير شامل للقرآن سورة سورة . وآية آية حتى يتم الكشف عن استنزال دون تأويل أو جمع للموضوعات المتفرقة وعرضها في نسق محكم (١٥) .

وخطورة منهج التنزيل أي استنباط الاحكام الالهية مباشرة من القرآن دون اعتماد على العقل أو المشاهدة هو أولا اخراج الكلم عن مواضعه واستعماله في غير ما أنزل فيه . وتأويله على غير معناه ، ومن ثم تنتهي الحرفية الى عكسها أي التأويل بلا شاهد حسي أو دليل عقلي . ثانيا أخذ بعض الكلام وترك البعض الآخر ، وانتقاء الآيات التي تشير الى الحاكمية لله وترك الآيات الاخرى التي تشير الى وضعية الشريعة حتى تتفق الحاكمية مع التنزيل . ثالثا ، عدم أعمال العقل والاثبات بالبرهان والاعتماد على سلطة النص وحدها وبالتالي استحالت مخاطبة غير المؤمنين كما استحالت الحوار بالعقل حول معاني النصوص . فالنصوص ليست

(١٥) انظر ايضا : أبو الاعلى المودودي : المبادئ الاساسية لفهم القرآن ، وايضا تفسير سورة النور .

موضوعا للحوار بل موضوع للتنفيذ • رابعا • استحالة المعارضة العقلية لسلطة النص وإيجاد التفسيرات المغايرة التي تقوم على الدليل العتلى والشاهد الحسى • خامسا • تحويل الشاهد الى تعصب وقوة واقتناع لايتزحزح عنه حتى ولو كانت أمامه عشرات البراهين العقلية المضادة حتى تحول الحوار الى جدل انفعالى يقوم على مقدمات نفسية مسبقة •

ويقوى ذلك فى مجتمعاتنا اننا مازلنا نعيش مرحلة النقل ، والاعتماد على سلطة الموروث ، واستمرار علمنا من انكتب والنصوص • واستشهادنا فى حياتنا العامة بأقوال القادة والحكام وكتابات أولى الامر وخطبهم • ولكن عند الشباب المؤمن أى الكتب أولى بالاستشهاد : كتاب الله أم كتاب الامير ؟ لذلك يرفض المودودى وضعية الشريعة بمعنى أن لها اسما وضعية تقوم عليها • فينفذ قانون تحريم الخمر فى أمريكا لانه من وضع البشر بعد أن عرفوا أنها « ضارة بالصحة ومفسدة للقوى الفكرية ، وهدامة لبناء المدنية انسانية » (١٦) مع أن أهم مايميز الشريعة الاسلامية هو وضعيتها • فبالرغم من أن القانون الاسلامى تعبير عن الارادة الالهية الا أنه يقوم أيضا على الدفاع عن مصالح البشر • فهو قانون وضعى يقوم على أسس موضوعية فى الدفاع عن المصالح العامة والتي أطلق عليها الاصوليون القدماء الكليات الخمس : الدين ، والحياة ، والعرض ، والعقل ، والمال • وان كل أبحاثهم فى العلل وأنواعها وطرق معرفتها لترمى أساسا الى البحث عن وضعية

(١٦) نظرية الاسلام السياسية ص ٣٤ — ٣٥ ، وأيضا أبو الاعلى المودودى : نحن والحضارة الغربية ، بين الشريعة الربانية والقانون الوضعى ص ٥٢ — ٦٩ •

الشريعة وقيامها على جلب المنفعة ودفع المضرة • وبالتالي يمكن الدخول في نقاش مع الجماعات الاسلامية عن الاسس الوضعية للتنزيل والاشراك معهم في تحديد مصالح المسلمين • وقد يصعب ذلك لسببين: الاول تحجر فكر الجماعات وعدم استطاعتها التفكير في الاسس الوضعية للتنزيل • والثاني تخرج النظام القائمة من الدخول في نقاش عام حول « مصالح المسلمين » نظرا للاوضاع المخالفة للشرع التي نعيش فيها مثل الفقر والتسلط والخوف • فلا يمكن النقاش حول الدين وقد تحول الى شعائر وطقوس ومظاهر خارجية وبعد أن قامت الدعوات لفصله عن الدولة • كذلك لا يمكن النقاش حول الحياة والنظام السياسي يدعو الى الفصل بين الدين والدولة ، ويجعل الدين لدور العبادة والدينا للمؤسسات السياسية • ولا يمكن الحوار حول المال نظرا لموجود الاقلية المترفة بيدها المال في مقابل الاغلبية الفقيرة المعدمة التي تكذب من أجل سد رمقها • ولا يمكن المناقشة حول العقل نظرا لما تبثه السلطة القائمة من دعوات ايمانيه واحتفالات دينية وابتهالات صوفية ورؤية للمعجزات تجعل العاطفة هي وسيلة التخاطب ، وتفسح المجال للتعصب الديني • ولا يمكن الحديث عن العرض نظرا لما تسمح به الدولة من مظاهر الخلاعة والنفجور في حياتنا العامة وفي أجهزة الاعلام •

ويمكن التخفيف من حدة التنزيل بعدة طرق : أولا • استعمال النص المعارض • ومقاومة النص بالنص حتى لا تكون شرعية النص أحادية الطرف • ثانيا ، نقل المجتمع كله من مرحلة المنقول الى مرحلة المعقول من أجل الاعتماد على العقل حتى ينشأ الحوار ، ونتم البرهنة على الشيء بالدليل فتخف حدة التعصب والانفعال • ثالثا ، الاعتماد على الواقع المرئي والعيان المباشر وادخال الواقع في بطن النص حتى

يتحول الشكل الى مضمون وحتى يمكن رؤية المنفعة والضرر كأساس
للتحليل والتحرير •

٢ - الثنائية المتصارعة :

تكشف هذه الثنائية المتصارعة عن جدل الكل أو لا شئ كما تكشف
عن ثنائية متعارضة متصارعة بين النقيضين : الخير والشر ، الحق
والباطل ، الصواب والخطأ ، الهداية والضلال ، الايمان والكفر ، الاسلام
والجاهلية ، الاسلام والغرب أو عن عدة صور فنية مثل الملك والشيطان ،
الجنة والنار • ولا سبيل الى ايجاد حل وسط بين هذين الطرفين
المتصارعين أو الانتقال من أحدهما الى الآخر عن طريق التوسط
والتدرج • الخير مطلق ، والشر مطلق ، والحق مطلق ، والباطل مطلق ،
ولا مكان للمواقف النسبية أو الشك أو الظن أو التردد • وهى ثنائية
تحدد العلاقة من جديد بين حاكمية الله وحاكمية البشر ، بين الحكومة
الدينية والحكومة اللادينية على مستوى العمل والممارسة •

والعلاقة الطبيعية بين الطرفين هى علاقة التضاد دون واسطة
أو مصالحة • فبقاء أحدهما مرهون بالقضاء على الآخر • وان بقاء
الباطل فى غيبة الحق عنه • ومن ثم ينشأ الصراع بين الجماعات الدينية
والسلطة القائمة ، كل طرف ينتهز الفرصة للانقضاض على الطرف
الآخر ، ويتشكك فى نواياه • ولما كانت سلطة الدولة هى الاقوى كان
القهر دائما من جانبها ، وكان رد الجماعات عفويا ، جزئيا ، اعلاميا
لاثبات الحق من حيث المبدأ فينال أعضاء الجماعة الشهادة ويكونون
علامة على الطريق •

فهناك صراع بين الاسلام والجاهلية . ففي المعرفة تكون الجاهلية طريق الحس والمشاهدة وطريق الحدس والتخمين . فالطريق الاول يقود الى الفكر الطبيعي الذي يجعل العالم مصدر المعرفة والذي يؤدي على مستوى السياسة والاجتماع الى الحاكمية البشرية . حاكمية الطبقة أو الاسرة أو الجمهور . وحب الذات والشهوات . والخلاعة والفحشاء . والى الانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية في دكتاتورية العمال وأخيرا الى التعليم العملي المهني وليس الى التعليم الديني العقائدي . وهو الفكر الذي انتج كل المذاهب السياسية الغربية من قومية وتسلطية (استعمار) (١٧) . والطريق الثاني طريق الحدس والتخمين يؤدي الى الشرك الذي يجعل الحياة مرتعا للالوهام والطقوس والخرافات أو الى الرهبانية التي لا تتجاوز الفردية والانانية والسلبية والتكفير عن الذنب أو الى وحدة الوجود التي يمحى فيها التمييز بين الخالق والمخلوق (١٨) . أما طريق الاسلام فهو طريق النبوة ونظرة الانبياء للانسمان وللكون التي تجعل الله مسيطرا على كل شيء وحادما وآمرا وقاضيا . ولا سبيل الى المصالحة أو الى التوفيق بين الطريقتين : طريق الجاهلية وطريق الاسلام (١٩) . ولا يذكر المودودي أن الحس والمشاهدة مصدرا من المعرفة عند الاصوليين وأن الحدس

(١٧) ابو الاعلى المودودي : الاسلام والجاهلية ص ١٣ - ٢٤ .

(١٨) المصدر السابق ص ٢٤ - ٣٦ .

(١٩) المصدر السابق ص ٣٦ - ٦٤ .

يعطى البديهيات وهى أيضا مادة للمعرفة فى عام أصول الدين • كما أن المودودى لا يذكر الآثار العملية التى تنتج عن كل طريق وكيف أن الغرب تقدم بالفكر الطبيعى وأننا قد تأخرنا بالفكر الالهى •

وأحيانا تكون الثنائية المتصارعة بين الاسلام والغرب ، الروحانية والمادية ، الدينية والادينية • فالمازاهب الاوربية كلها فلسفية أم سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية مازاهب جاهلية : المادية ، مذهب المنفعة (فلسفة الذرائع) • والقومية ، الديموقراطية ، العثمانية ، الرأسمالية ، الاشتراكية ، الفاشية ، النازية ، الفوضوية • فالغرب بعد أن ترك الدين نظرا لظروف الكنيسة فى العصر الوسيط ، لم يبق له الا الدنيا • ولما كان غنى الامم بالافكار ورقبها بالآراء فان الغرب قد بدأت نهايته بعد افلاسفه على مستوى المازاهب والعقائد والنظريات ! العلم ، والاحساد ، والمذهب العقلى ، والمذهب الطبيعى ، والمذهب الاجتماعى كلها مازاهب تقوم على الخداع والتضليل ، وجاء المسلمون فأصبحوا عبيدا لها ! ولقد انهارت حضارة الاسلام فى الهند بسبب عبودية المسلمين للغرب • لذلك يجب أن يتحرز المسلمون فى باقى الاعطار الاسلامية من هذا الداء • وهنا يريد المودودى على الدهريين كما رد الافغانى من قبل • واذا كانت الحضارة الغربية قد انتحرت فان الاسلام مازال حيا فى قلوب الناس وفى تراثهم المجيد • واذا كانت تركيا قد سارت مع الهند فى التقليد والانهيال فان باقى العالم الاسلامى مازال يرغب فى الاسلام ديننا ودنيا • لقد تأسست الثقافة الغربية فى هيجل وفلسفته التاريخية ، ودارون ونظريته فى التطور الانسانى ، وماركس وتفسيره المادى للتاريخ • وقد تجاوب معها المسلمون ايجابا أم سلبا فأصبحوا عابدين لها أو رافضين أياها • والاسلام يرفضها

وينقدها (٢٠) لان الاسلام قد بدأ حضارته ويعاود نهضته الجديدة • ويعطينا المودودي فلسفة للتاريخ ذات أربع مراحل مثلما أعطانا ابن خلدون من قبل : مرحلة البداية ، مرحلة الاكتمال ، مرحلة الانهيار ثم مرحلة النهضة • تأسست الدولة الاسلامية أولا ، وحققت أكبر ثورة في التاريخ في بضع سنين بعد تربية بضعة أفراد • ثم أتت مرحلة الملكية عندما تحولت الخلافة الى ملك عسود يقوم على الشعبوية وأنقسام القيادة الى رجال الحكم ورجال الدين • ثم جاءت مرحلة الانهيار عندما تحول التعليم الى علماني وديني ، وتكوين رجال دنيا أو رجال دين • وأخيرا يعاصر المسلمون مرحلة النهضة • تود الشعوب الاسلام وتود الحكومات العلمانية • ومن هنا وجب أن تقف الشعوب ضد الحكومات (٢١) •

وتقوى هذه الثنائية المتصارعة في مجتمعاتنا نظرا لسيادة هذا النوع من التفكير في حياتنا وقسمة تصوراتنا أيضا بين الحق المطلق والباطل المطلق وهو ما يميز أيديولوجيات المجتمعات المتخلفة بوجه عام • وتقوم أجهزة الاعلام برفض أحد الطرفين ، وهو الباطل في نظرهما والحق في نظر الجماعات الدينية فتكفر المعارضة وتجعل السلطة صاحبة الحق المطلق • فنسبة النظام القائم الى المعارضة نسبة الخير.

(٢٠) نحن والحضارة الغربية ، وايضا نظرية الاسلام السياسية ، ص ٦ — ٦ ، منهاج الانقلاب الاسلامي ص ١٩ ص ٢٤ ، وايضا ابو الاعلام المودودي : واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم •

(٢١) ابو الاعلى المودودي : الاسلام اليوم ، وايضا منهاج الانقلاب الاسلامي ص ٦٢ — ٦٥ •

الى الشر ، والحق الى الباطل ، والصواب الى الخطأ . ثم تقبّل الجماعات الدينية العلاقة بين الطرفين فتجعل نسبتهما الى السلطة القائمة نسبة الخير الى الشر . والحق الى الباطل ، والصواب الى الخطأ ، والايمان الى الكفر ، والاسلام الى الجاهلية .

ويمكن التخفيف من حدة هذه الثنائية المتصارعة عن طريق الحوار بين الطرفين ، والاعتراف بالجماعات الاسلامية كتيار أصيل في البلاد ، واعطائها كافة الحقوق للتعبير عن نفسها . والاعلان عن دعوتها ، وقبول السلطة القائمة المراجعة والنقد . فالجماعات الاسلامية على حق من حيث المبدأ . فاذا ما أعطى لها حق التعبير الحرقامت بالموعظة الحسنة وتخلت عن العنف الذى لا يتولد الا تحت الكبت السياسى والحرمان من وسائل التعبير .

ولقد ظلت حياتنا الوطنية خلوا من هذه الوحدة بين الشكل والمضمون ، الشكل الدينى والمضمون السياسى . فالحاكمة لله تشرع من حيث المبدأ . وهو ما تفعله الجماعات الاسلامية ولكنها لا تتحقق الا فى مضمون سياسى واجتماعى وهو ما تفعله النظم السياسية القائمة على اختلاف مذاهبها . وتصبح المسألة هى : الحاكمة لصالح من ؟ والقرارات السياسية لصالح من ؟ فلو أمكن تفسير الحاكمة لصالح جماهير المسلمين ولو أمكن قيام نظم سياسية تعطى الاولوية لصالح الاغلبية على امتيازات الاقلية لما حدث الصدام بين الجماعات الدينية وبين الدولة .

ولا يقتصر الامر على الحوار بين الشكل والمضمون فى حياتنا السياسية ، بين الدين والتنمية ، بل يتجاوز ذلك الى الوحدة الوطنية

ذاتها التى يجد فيها كل تيار ذاته متفقاً على برنامج للعمل الوطنى مع
 بانى التيارات وان كان مختلفاً معها فى باقى منطلقاتها النظرية . اذ لا
 يقتصر الخروج على الجماعات الدينية وحدها بل يشمل أيضاً الجماعات
 اليسارية التى دأبت فى الاربعينات أيضاً على اظهار نشاطها باستعمال
 القوة ثم أمكن امتصاصها أخيراً داخل الثورات العربية واستطاعت
 التعبير عن نفسها على نحو طبيعى على عكس ما حدث لجماعة الاخوان
 المسلمين ابتداء من أزمة مارس ١٩٥٤ حتى اليوم . ويثبت تاريخنا
 انحدث أنه فى لحظات الوحدة الوطنية ، عندما يتم تجنيد الشعب كله
 فى أهداف قومية واحدة تخف حدة الجماعات الدينية أو التنظيمات
 اليسارية النشطة الخارجة على النظام القائم كما حدث فى مقاومة عدوان
 ١٩٥٦ وكما ظهر فى أوائل الستينات ، فى مرحلة التحول الاشتراكى .

٤ - منهج الانقلاب :

ويتم حسم الصراع بين الثنائية المتعارضة عن طريق منهج
 الانقلاب . وفى اللغة الفارسية يعنى لفظ « انقلاب » ثورة ، وكأن الثورة
 لا تكون الا انقلاباً وكأن الانقلاب هو طريق الثورة . وهو المنهج
 السائد أيضاً فى التراث الاسيوى ، هذا الذى عبر عنه الامعانى بالتغيير
 الاجتماعى عن طريق انقلاب السلطة السياسية . وهو الغالب أيضاً على
 التراث الشيعى على عكس محمد عبده وأهل السنة بوجه عام . وهو
 التيار الذى يرمى الى احداث التغيير الشامل فى الامة عن طريق التربية
 وعلى مدى عدة أجيال .

يرفض المودودى طريق التدرج والإصلاح والنهج الديمقراطى
 لاجداث الانقلاب . « يزعمون أنه اذا تم لهم تأسيس دولة قومية يمكن

تحويلها تدريجيا فيما بعد انى دولة اسلامية بوسائل التعليم والتربية وبفضل الاصلاح الخلقى والاجتماعى . ولكن تسهلات التاريخ والسياسة وعلوم العمران تفند مثل هذه المزاعم وتعدّها من قبيل المستحيلات . وان نجاح مشروعاتهم كما يزعمون فلا شكّ أنه يكون معجزة . فان نظام الحكومة له أصل ثابت فى الحياة الاجتماعية . . . فلا يمكن أن يحدث انقلاب ثابت فى نظامها بطريق من الطرق الا اذا سبقه تبدل فى الحياة الاجتماعية « (٢٢) » . فكل محاولات الاصلاح عن طريق الندرج وبالنهج الديمقراطية وهم وخداع وأمانى معسولة لخداع الشعوب سواء من العلمانيين أو المسلمين الخطابيين .

وهذا الانقلاب هو الجهاد ، وهو « السعى المتواصل والكفاح المستمر فى سبيل اقامة نظام الحق » (٢٣) ، وهو الركن السادس من أركان الاسلام دون الاعلان عنه . وان لم يكن ركنا عند البعض فهو فريضة من أجل حماية الاسلام (٢٤) . والجهاد ليس هو ما أطلق عليه الاوربيون الحرب المقدسة بل هو فكرة انقلابية . « الاسلام فكرة انقلابية يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعى بأسره ويأتى بنيانه من القواعد ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملى . ومن هناك تعرف أن لفظ « المسلم » وصف للحزب الانقلابى العالمى الذى يكونه الاسلام وينظم صفوفه ليكون أداة فى احداث ذلك البرنامج الانقلابى الذى يرمى اليه

(٢٢) منهاج الانقلاب الاسلامى ص ٣١ - ٣٢ .

(٢٣) الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية ص ١٧ .

(٢٤) ابو الاعلى المودودى ، مبادئ الاسلام ص ١١٨ - ١٢١ .

الاسلام ويطمح اليه ببصره • والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي عن تلك الحركة الدائبة المستمرة التي يقام بها للوصول الى هذه الغاية وادراك هذا المبتغى « (٢٥) • ودعوة الاسلام الانقلابية ليست موجهة للعمال والفلاحين أو الملاك أو أصحاب رؤوس الاموال بل موجهة الى البشر كافة ، دعوة الى انقلاب عالمي شامل من أجل رفض سلطة الطواغيت مبعثى الفساد في الارض من الامراء والملوك والحكام من أجل الانضواء تحت سلطة الله وحده حتى لا يقع المسلمون في الشرك بين الله والحكام • « فان أبيتم عبودية الله الواحد الفرد الصمد دانت رقابكم للطواغيت الذين علوا في الارض وتمادى بهم الطغيان فاتخذوا من أنفسهم الهة وأربابا من دون الله • ولن تخلصوا من نير عبديتهم أبد' فانهم لا محالة يمتلكون ناصية أمركم يعبثون في الارض فسادا « (٢٦) • وتمتاز دعوة الاسلام الانقلابية بأنها دعوة الرسل لتجديد النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتغييرها تغييرا شاملا • ومن هنا أتت الحاجة الى الجهاد • فالاسلام ليس مجموعة من المناسك والشعائر بل هو « نظام كلى شامل يريد أن يقضى على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم ويقطع دابرها ويستبدل بها نظاما صالحا ومنهجا معتدلا لا يرى أنه خير للانسانية من النظم الاخرى وأن فيه نجاة للجنس البشرى من أدواء الشر والطغيان وسعادة له وفلاها في العاجلة والآجلة معا « (٢٧) •

(٢٥) ابو الاعلى المودودي : الجهاد في سبيل الله ٢٣ - ٢٤ •

(٢٦) المصدر السابق ص ٣٤ •

(٢٧) المصدر السابق ص ٣٩ •

وحزب الانقلاب هو حزب الله ، حزب الحق والعدل ليكون شهيدا
 عبي الناس • ومهمته « أن يقضى على منابع الشر والعدوان ويقطع
 دابر الجور والفساد في الارض والاستغلال الممقوت وأن يكبح جماح
 الآلهة الكاذبة الذين تكبروا في أرض الله بغير الحق وجعلوا أنفسهم
 أربابا من دون الله ويستأصل شأفه ألوهيتهم ويقيم نظاما للحكم
 والعمران » (٢٨) • ان حزب الانقلاب هو الوحيد المرشح لاخذ السلطة
 من أجل القضاء على الفساد • يقول المودودي « ان هذا الحزب لابد له
 من امتلاك ناصية الامر ، ولا مندوحة له عن القبض على زمام الحكم
 لان نظام العمران الفاسد لا يقوم الا على أساس حكومة مؤسسة على
 قواعد العدوان والفساد في الارض » (٢٩) • لذلك لا يمكن تقسيم
 الجهاد الى هجومى ودفاعى لان هذين اللفظين يصدقان فقط على الحروب
 الوطنية • وليس الجهاد فى الاسلام كذلك لانه هجومى ودفاعى معا
 « هجومى لان الحزب الاسلامى يضاد ويعارض الممالك القائمة على
 المبادئ المناقضة للإسلام ويريد قطع دابرها ولا يتحرج فى استخدام
 القوة الحربية لذلك » (٣٠) • هذا الحزب هو الذى يقوم بتنفيذ برنامج
 الجماعة وهو « أن تستأصل شأفة كل نظام للحياة أسس بنيانه ووضعت
 قواعده على الانسلاخ من عبودية الله وعدم المبالاة بالمسؤولية الاخروية
 والاستغناء عن تعاليم الانبياء وارشاداتهم فانه مبيد للاتسانية مقوض
 لدعائمه ، وأن تقيم مكانه نظاما للحياة مبناه على طاعة الله عز وجل

(٢٨) المصدر السابق ص ٤١ •

(٢٩) المصدر السابق ص ٤٢ •

(٣٠) المصدر السابق ص ٥١ •

والايمان بالآخرة واتباع الرسل والانبياء فانه لا سعادة للانسانية ولا فلاح فيه « (٣١) . ويفصل المودودي هذا البرنامج في نقاط أربع : الاولى تطهير الافكار وتعهدا بالغرس والتنمية ومن هنا كان اهتمام المودودي بالتعليم والتربية وتطهير الثقافة . الثانية استخلاص الافراد الصالحين وجمعهم في نظام واحد وتربيتهم من أجل تكوين الزعامة من الصفوة . والثالثة السعى في الاصلاح الاجتماعى الشامل في الدين والدنيا دون اكتفاء بالوعظ والارشاد . والرابعة اصلاح الحكم والادارة لأن تغيير نظام الحكم هو السبيل لمنع الفساد في الارض (٣٢) .

ويحدث الانقلاب عن طريق تكوين جماعة من الصفوة تقوم بالانقلاب » فانها لا تظهر دولة اسلامية بطريقة خارقة للعادة بل لابد لايجادها وتحقيقها من أن تظهر أولا حركة شاملة مبنية على نظرية الحياة الاسلامية وفكرتها، وعلى قواعد وقيم خلقية وعملية توافق روح الاسلام وتوائم طبيعته يقوم بأمرها رجال يظهرون استعدادهم التام للاصطباغ بهذه الصبغة المخصوصة من الانسانية ، ويسعون لنشر العقلية الاسلامية، ويبدلون جهودهم في بث روح الاسلام الخلقية في المجتمع « (٣٣) . ثم تتحول هذه الصفوة شيئاً فشيئاً الى حركة شعبية شاملة » تقوم هذه الحركة الشعبية وتنهض وتقوى حتى تغير بجهادها المستمر العنيف أسس الجاهلية الفكرية والخلقية والنفسية والثقافية السائدة في الحياة

(٣١) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ص ٦ - ٧ .

(٣٢) المصدر السابق ص ٥٦ - ٦٢ .

(٣٣) منهاج الانقلاب الاسلامى ص ٢٠ .

الاجتماعية وتأتى بنيانها من القواعد « (٢١) • وكلما كانت الصفوة مختارة كان نجاحها أعظم • يقول المودودي : « ان اعلاء كلمة الله والدعوة الى القيام بها تحتاج الى رجال ذوى صلاح • يتقون الله في السر والعلن ممن لا يلهيهم عن العمل بالشرعية والاستمسك بعروتها شيء من مطامع الدنيا ولا تصرفهم عن ذلك العقبات والشدائد • ولا يهم الدعوة بعد ذلك هل برز للعمل أمثال هؤلاء الرجال من الذين ورثوا الاسلام عن آبائهم أو من قبلوا هذه الفكرة بأنفسهم • وأيم الحق ان عشرة رجال من أمثال هؤلاء أرجح كفة وأثقل وزنا في ميزان الدعوة الاسلامية من الآلاف المؤلفة من ضعاف الاخلاق » (٢٥) • هؤلاء الرجال يكونون الزعامة الحقة التي لا تبغى النفع العاجل ولا تنظر الى مصالح قومها بل هي الزعامة التي تحقق حاكمية الله الاوحد كما فعل رسل الانسانية وكما تثبت سنن الله في الكون • ويحدد المودودي الدعوة الاسلامية في ثلاث مبادئ : عبادة الله ، تطهير النفس ، والانقلاب العام • ويقول المودودي شارحا المبدأ الثالث : « ودعوتنا لجميع أهل الارض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبدت به الطواغيت والنفجرة الذين ملأوا الارض فسادا وأن ينتزعوا هذه الامامة الفكرية والعملية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويدرؤن بدين الحق ولا يريدون علو في الارض لا فسادا » (٢٦) •

(٢٤) المصدر السابق ص ٢٤ •

(٢٥) المصدر السابق ص ٢٨ — ٢٩ •

(٢٦) ابو الاعلى المودودي : تذكرة دعاة الاسلام ص ٧ — ٨ •

وأهم عنصر في هذه الجماعة هو تربيتها وتأهيلها للزعامة وذلك عن طريق التربية الخلقية • الغاية هو « أحداث انقلاب في القيادة » قبل أن يحدث الانقلاب في الشعب وأعنى بذلك أن أقصى ما نبتغى الوصول اليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الارض من أدناس قيادة الفسقة الفجر وسيادتهم ونقيم فيها نظام الامامة الصالحة الرائدة • فهذا السعى والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجع وسيلة موصلة الى نيل الرب تعالى وابتغاء وجهه الاعلى في الدنيا والآخرة ... فان أراد أحد اليوم أن يطهر الارض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والامن بالاضطراب والاخلاق الزكية بالاباحية والחסنات بالسيئات لا يكفيه أبدا أن يدعوهم الى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الاخلاق الحسنة بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الانسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الامر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا واحداث الانقلاب المنشود في زعامة الارض وامامتها « (٢٧) • يجب اذن تكوين زعامة طاهرة في مواجهة الاغلبية الدنسة من أجل تحويلها الى جماعة طاهرة لان غاية الدين الحقيقية هي اقامة نظام الامامة الصالحة الرائدة وتوطيد دعائمه في الارض » وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية • والذي يضعف القوة الجماعية ويفت في عضدتها يجنى على الاسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها ... ثم اذا لم يكن من الممكن تحقيق هذا المقصد الاسلامي الا بالمساعي الجماعية لم

يكن بد من أن تكون في الارض جماعة سالحة تؤمن بمبادئ الحق وتحافظ عليها ولا تكون لها غاية في الحياة الا اقامة نظام الحق واردة
شؤونه « (٣٨) •

وتقوم التربية الخلقية للزعامة على القوانين المادية والمعنوية •
فالانسان موجود طبيعي تسرى عليه سائر قوانين الطبيعة ولكنه أيضا
موجود خلقى لا يذعن للطبيعة بل يسيطر عليها ويتحكم فيها • فالاخلاق
هى مناط رقى الانسان وانحطاطه • وهى نوعان : الاخلاق الانسانية
الاساسية ، والاخلاق الاسلامية • فالاولى مثل « قوة الارادة والمضاء
في الامر والعزم والاقدام والصبر والثبات والاناة ورباطة الجأس
وتحمل الشدائد والهمة والشجاعة والبسالة والنشاط والشدّة والبأس
والولوع بالغاية والاستعداد للتضحية بكل شئ في سبيل تحقيقها ،
والعزم والحيطة وادراك العواقب والقدرة على تقدير المواقف
المختلفة » • • • وهذه كلها صفات القيادة الحازمة والزعامة المصلبة •
أما الاخلاق الاسلامية فلها مهام ثلاث : الاولى تزويد الاخلاق الانسانية
بمركز صحيح وقطب مستقيم اذا اقترنت به حولها الى الخير والرشد
وهو ما توفرها الزعامة بوجودها • والثانية تأصيل الاخلاق الانسانية
وتوسيعها وتطبيقها وتقويتها مثل الصبر والمثابرة والجهاد وهو ما
توفره الزعامة أيضا بقُدوتها • والثالثة تطهير القلب من أدران الاثرة
والانانية والظلم والخلاعة والاستهتار وهو ما توفره الجماعة أيضا
بايمانها • زعامة الجماعة اذن تجمع بين الاخلاق الاساسية والاخلاق

الاسلامية وتستخدم الوسائل المادية والمعنوية لتحقيق غايتها • وهي وان كانت قلة من حيث الكم الا أنها كثرة من حيث الكيف (٢٩) • ويضع المودودي أربع مراتب للاخلاق الاسلامية يتدرج المسلم فيها من بدايتها الى نهايتها فيصل الى رتبة الزعامة • الايمان وهو مجرد اقرار باطنى ثم الاسلام حيث يظهر الايمان من الباطن فى عمل للجوارح ثم التقوى وهو عود الى الباطن من أجل خشية الله ثم الاحسان وهو عود الى العالم الخارجى لبدأ الفضال الجماعى من خلال الجماعة (٣٠) • ويحدد المودودي منهاج العمل للجماعة بثلاث مبادئ : الاصطباغ بالدين كلية • وتقوية أواصر الصداقة والقربة ، والصبر على الشدائد واشتبات فى 'المصاعب • ويعدد مميزاتا فى أربع : أنها جماعة تقوم على 'المبدأ ، راسخة العقيدة ، حسنة الاخلاق ، قادرة على الكشف عن اللثا (٣١) • يقون المودودي : « لانه فى مثل هذا الكفاح والمقاومة يمتحن القائمون بالدعوة وحاملوا لوائها بأنواع المصائب والشدائد فيقاسون الآلام والاهوال ضربا وقتلا واجلاء عن الوطن • ويبذلون مهجهم وأرواحهم بكل صبر وجلد واخلاص وعزم ويبتلون بالشدائد ويفتنون » (٣٢) •

ويبرز المودودي دور الطلبة فى بناء مستقبل العالم الاسلامى مما يفسر اقبال الطلاب خاصة على الجماعات الدينية • فالطلبة هم قادة

(٣٩) الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية ص ٢٠ — ٤٥ •

(٤٠) المصدر السابق ص ٤٦ — ٦٨ •

(٤١) تذكرة دعاة الاسلام ص ٢٠ — ٣٢ •

(٤٢) منهاج الانقلاب الاسلامى ص ٢١ — ٢٢ •

العِرى . القادرون على الفكر والمؤهلون للزعامة . الطلاب في البلاد الإسلامية في أوضاع متجانسة يرون انهزام الأمة أمام الاستعمار وتأثر الحضارة الغربية في ثقافتهم . وبالتالي فعلى عاتقهم يقع تحويل التراث الحضارى الى الاجيال القادمة . وهناك طريقان لذلك . الاولى تخص الطلبة والثانية تخص الحكومات . فما يخص الطلبة هو تربيتهم على مبادئ الاسلام الثلاث : مبدأ التوحيد ومبدأ الرسالة ومبدأ البعث بعد الموت ، وضرورة تركيز الجهود للمحافظة على هذه المبادئ من أجل الاستمسك بالاخلاق الإسلامية والحضارة الإسلامية أمام جرائم الذين ينشرون الثقافات العاهرة في الشباب الاسلامى ووسط انتشار الخيانات في المجتمع . أما ما يخص الحكومات فهو ضرورة التربية العسكرية على مبادئ الاسلام حتى يمكن للشباب تحقيق أهداف الاسلام (٤٢) .

والحقيقة أن كل ما يقوله المودودى لحل هذه الثنائية المتعارضة صحيح من حيث المبدأ ولكن الخلاف في التطبيق . فلا يمكن ادانة الواقع كله وهدمه وتقويضه ثم اعادة البناء من جديد . بل الممكن هو تطوير والواقع تماما وبالتالي تتحقق الحاكمية لله . فادانة الواقع كله لا تسمح والواقع تماما وبالتالي تتحقق الحاكمية لله . فادانة الواقع كله لا تسمح بالتعامل معه بل تسبب النفور من كل محاولات الاصلاح والتغيير . صحيح أن هذه الثنائية المتعارضة تعبر أيضا عن البناء الثقافى للمجتمعات

(٤٣) أبو الاعلى المودودى : دور الطلبة في بناء مستقبل العالم الاسلامى .

المتخلفة التى لا تعرف التوسط بين الاطراف الا ان اكتشاف الواقع هو انذى يمكن أن يجمع الاطراف المتصارعة حوله • فالواقع ليس حقا أو باطلا ، خيرا أو شرا ، بل هو الواقع ذاته يتغير ويتحرك ويتبدل • هو ميدان العمل والجهاد والكفاح المتواصل • ان توجيه نشاط الجماعات الاسلامية الى البناء وحل المشاكل الاساسية التى تعرض لها مجتمعاتنا مثل الفقر والامية ونقص الخدمات هو السبيل لاكتشاف الواقع • وان إعادة البناء هو خير من الهدم •

٥ - الايمان والطاعة :

الدين هو الايمان والتسليم بمعانياته دون أعمال لعقل أو اقامة لبرهان على صحة هذا الايمان أو حتى مضمون اجتماعى له • والايمان أكثر عاطفة وانفعالا وأقل عقلا وبرهانا • لذلك غاب الحوار • وانعدم النقاش ، وزادت الحمية الدينية ، وانقلبت الى تعصب وهوس •

عندما يتحدث المودودى عن مبادئ الاسلام فانه لا يتحدث عن الايمان بالواقع عن طريق الحس والمشاهدة وبطريق العقل والاستدلال ولكنه يتحدث عن الايمان عن طريق النبوة ، نبوة الرسل • فالعقل البشرى يتخبط فى طريقه ، والمعرفة البشرية ناقصة وخاطئة ، والانسان جاهل ونزاع للمورى • أما الرسل فهم أكمل البشر وأفضل الخلق لذلك هم مصدر العلم والمعرفة • النبوة اذن هو الطريق الى العلم الصحيح ، ليس عن طريق الجهد البشرى بل عن طريق الوحي والالهام • والدليل على صدق النبى هو المعجزة أى الدليل الخارجى المحض • النبوة

ضرورية للانسان لان الانسان لا يكفى ذاته • ان استطاق معرفة دنياه
فانه قاصر على معرفة آخرته (٤٤) •

أما مضمون النبوة فهو دينى خالص ، الايمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وعلى رأسه تصور الالهية وصفاتها •
يغيب عنه المضمون الاجتماعى الذى يربط الايمان بقضايا الواقع حتى
لا ينخلق على نفسه فيتصلب ويتحول الى هوس دينى • والعجيب
أن يجعل المودودى نسبة التصوف الى الفقه نسبة الدين الى الشريعة ،
التصوف شريعة للباطن والشريعة شريعة للظاهر • والمسلم من يجمع بين
الشريعتين وأصبح باطنيا فى سره ظاهريا فى علنه ، يتصوف وبقيم
الشعائر (٤٥) •

ويقوى ذلك ما يسود مجتمعاتنا من دعاية للايمان لان الايمان يعنى
التسليم ، والتسليم بالمعطيات مسبقا يخدم النظم السياسية لانه
يضمن لها طاعة الجماهير والتسليم المسبق بما تعطيه لها الصفوة
الحاكمة • كما أنه الطابع العام المميز للمجتمعات المتخلفة اذ يقاس
التقدم بمقدار ما يتوفر فى المجتمع من عقلانية وممارسة للنقد • ويمكن
بطبيعة الحال التخفيف من حدة هذا الايمان الانفعالى عن طريق عمل
العقل ، وطلب البرهان ، وتحليل المعطيات ، والتفرقة بين التمنى والرغبات
من ناحية وبين الفكر الموضوعى من ناحية أخرى •

(٤٤) مبادئ الاسلام ص ٣٠ - ٣٥ ص ٦٤ - ١٠٣ •

(٤٥) المصدر السابق ص ١٢٦ - ١٢٩ •

ويقترن الايمان بالطاعة فان أى تنظيم اجتماعى لابد أن يقوم
على الايمان الراسخ لاعضائه وعلى طاعة الامير • وقد انهارت
المجتمعات الاسلامية لفقدانها هاتين الدعامتين (٤٦) • والطاعة مطلقة
تنفيذا للوامر ودون مناقشة لما تقتضيه الحاكمية لله • وقديما عرف
الصوفية التصوف بأنه « الاعراض عن الاعتراض » •

ويعرف المودودى الاسلام حسب التعريف الشائع بأنه الانقياد
والاستسلام • فالكون كله منقاد لقاعدة معينة وكذلك حياة الانسان •
أما الكفر فهو العصيان والجهل والظلم والخسران المبين • ويقرن
بين الايمان والطاعة ، ويجعل حاجة الانسان الى العلم واليقين من أجل
الطاعة وليس لأجل الرفض • يجعل الايمان الانسان مطيعا منفذا
للاوامر والاحكام ، ومن لا يؤمن بالله يكون رافضا عاصيا خارجا • وأن
طاعة النبی واجبة فيما نفهم وفيما لانفهم • أما العبادة فهو أيضا
خضوع العبد للرب • وأحكام الشريعة تطلب من الانسان حق الله في
الطاعة والايمان والانقياد (٤٧) •

ويحدد المودودى الصفات اللازمة للعاملين في الحركة الاسلامية
على نوعين : فردية وجماعية • فالفردية تشمل الخضوع للاوامر
والنواهي • وطبقا لهذا الخضوع نتحدد درجات الجهاد ثم الهجرة ثم
بداية الحرب مع البيئة المحيطة ابتداء من المنزل حتى المجتمع • أما

(٤٦) نحن والحضارة الغربية ص ٢٣٣ — ٢٤١ •

(٤٧) مبادئ الاسلام ص ٣ — ١٣ ص ٢١ — ٢٩ ص ٣٥ — ٢٧ ص
١٠٥ — ١٠٦ ص ١٣٤ — ١٣٨ •

الجماعية فانها تودف الى تحريك الجماعة عن طريق أوامر الصداقة والقرابة • والمجاهد في سبيل الله تتحدد علاقته بالله بالتفهم والتفكر أولا وبالعامل ثانيا • وتقوى علاقته بالله بالصلاة وذكر الله والصوم والانفاق • ومقياس علاقته بالله ايثاره الآخرة على الدنيا • ولا مكان للانتقاد الاجتماعي الا عن طريق اسداء النصح والمشورة لامراء الجماعة لان واجب المجاهد أولا هو الالتزام بالسمع والطاعة • لا يكون الانتقاد في كل حين ومجلس بل بناء على طلب من أمير الجماعة المحلية مع توخي رقابة الله ودون اطالة مع توقع عما يأتي عن الانتقاد الزائد من الفساد (٤٨) •

وتبدو هذه الطاعة في الولاء المطلق لاعضاء الجماعات الدينية لامرائهم ، وفصل كل من يشق عصا الطاعة عليها لدرجة التهديد بالقتل ، وتنفيذ الاوامر بالقتل والعنف والاستيلاء على مؤسسات الدولة دون تفكير أو مناقشة أو اعتراض أو حتى مراجعة • وهنا تتحدد حاكمية الدولة بحاكميه الامير طبقا للتفسير الشائع لآية « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » • بل ويتم التحكم في أعضاء الجماعة حتى في أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق أو عمل في الدنيا وهجرة انى الآخرة •

ويقوى ذلك الطابع التسلطي لمجتمعاتنا المعاصرة التي يسودها أيضا هذا النمط من السلوك طبقا للتصور المهرمى للعالم • فالحاكمية للسلطان الذي يأمر فيقطاع دون جدل أو نقاش حتى ولو أعترضت على

أوامره وقوانينه بعض جماعات المعارضة • وبالتالي تعبر أيديولوجية التسلط ليس غقط عن الحاكمة لله بل أيضا عن الاوضاع السياسية في مجتمعاتنا المعاصرة ، كل منها يقوى الآخر ويغذيه • تقوى هذه الطاعة نظمنا السياسية المعاصرة التى يدين لها المواطن بالولاء • فتعتقل المعارضين ، وتتهمهم بالمروق والعصيان • وتدين حركات الرفض • وتصف الثوار بالكفر والعمالة والاحاد •

ويمكن التخفيف من حدة هذه الطاعة العمياء عن طريق اذكاء روح المعارضة فى المجتمع ، وافساح المجال للتعبير عن مختلف الآراء • وعدم سيادة رأى الواحد والارادة الواحدة ، وسماع آراء الشباب بدلا من تلقينهم للمذاهب السياسية والمعتقدات الدينية أو دفعهم نحو المراجعة والتمحيص ، وعدم قبول شئ على أنه حق أن لم يثبت بالدليل أنه كذلك • ويبدو أن المأساة هو ظهور هذه الجماعات الدينية فى مجتمعات متخلفة نظرا لان الطاعة العمياء وغياب النقد هى احدى سمات التخلف الحضارى حتى ولو ظهرت مثل هذه الجماعات فى المجتمعات الصناعية المتطورة •

٦ - المحارم والطقوس :

الحجاب والستار والمحرم علامات مميزة للجماعات الدينية تخصها عن غيرها من الجماعات تأكيدا للهوية الدينية والانفصال عن باقى المجتمع • فجسم الانسان به أجزاء محرمة لابد من تغطيتها ، والعلاقات الانسانية بها جوانب محرمة لايجب الاقتراب منها • ويصل الامر الى تصور العالم مملوء بالمحرمات التى تتحول الى مقدسات

كما هو الحال في المجتمعات المتخلفة • والخطر من ذلك أن يتحول ذلك المجهول الى نشاط سرى والى تحول الجماعات الدينية الى جماعات باطنية تخضع لقوانين العالم السرى ، عالم ماتحت الارض • ومبروف أنه يغلب على هذه الجماعات الطابع السرى على ما هو معروف في غرق الشيعة لانها جماعات مناوئة للنظم القائمة ، وتبدأ بالعمل السرى في الخفاء قبل أن تظهر في العلن •

لذلك تظهر مسألة الحجاب وكأنها مسألة جوهرية في الاسلام ، وفي تنظيم الجماعات الدينية • وتدو مسائل الجنس والزواج وغش الطرف وعدم لمس يد النساء والهجوم على حفلات التعارف والرحلات والجلوس المشترك للطلبة والطالبات في الجامعات ، كل ذلك فتنة وشبهات ! فالانسان حيوان مملوء بالرغبات والشهوات والغرائز التي يجب كبح حكامها وذلك عن طريق المحرمات أى اقتصاص جوانب في الانسان لايمكن الاقتراب منها بل معاملتها بالكبت والحرمان مثل الجنس المحرم • ويفصل المودودى أحكام اللباس وستر العورات وحدود العورة للرجال وحدود العورة للنساء وتحريم منع الخلوة واللمس وضرورة الاستئذان • كما يحرم النظر الى النساء ويمنع ابداء الزينة ويطلب باصلاح الباطن لمقاومة الشهوات والفتن : فتنة النظر وفتنة اللسان ، وفتنة الصوت ، وفتنة الطيب وبطبيعة الحال فتنة العرى • ولما كان عمل المرأة في منزلها الا عن حاجة ترخص لها الخروج فانه يؤذن بحضور المساجد والحج وخروجها للجمعة والعيد وزيارة القبور واتباع الجناز • والرجل قوام عليها ومسؤول عن

معاشها وتربيتها وصلاحيها (١٤٩) . وفي كل كتاب يعتقد المودودي فصلا
عن المرأة وملك اليمين وماتمت النيد والزواج والطلاق وكأنها موضوعا
خاصا له كيانه وقانونه الخاص (١٥٠) .

وينتج عن هذا أخلاق التزمت والالتزام بالشعائر والطقوس
والمظاهر الخارجية . ويتحول الدين الى مجرد أعمال للجوارح كنوع
من الاعلان عن النفس والدعاية الدينية المرئية التي يلاحظها كل الناس .
فهو أسهل اطلالة للهي بدعوى السنة ، ومسك السبحة بدعوى ذكر
الله . ولبس الجلباب الابيض بدعوى الزي الاسلامي ، واقامة الصلاة
في الكليات والمعاهد ودور العلم بدعوى الايمان . فمبادئ الاسلام
هي الاركان الخمس (١٥١) . وقانونه هو قانون العقوبات ، وحدوده لمن
يقترّب من المحرمات . والشريعة وضعت القيود لئلا يفسد النفس وكبح جماح
شهواتها وعقابها حتى أصبح العالم كله مغفلا بالشريعة ، وكل شيء
محكوم عليه بقانون . فضاعت البراءة الاصلية وانعدم السلوك المفطري .
وكل مالم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فهو حرام حتى ولو كانت
ذبائح أهل الكتاب (١٥٢) . ويحدث هذا كرد فعل عما يحدث في المجتمع
المتخلف من انحلال خلقى واثارة جنسية ينشأ بعده التزمت المضاد

(٤٩) أبو الاعلى المودودي : الحجاب ص ١٥١ — ٢٣٥ .

(٥٠) مبادئ الاسلام ص ١٤١ — ١٤٤ ، تدوين الدستور الاسلامي
ص ٨٤ — ٩٣ .

(٥١) مبادئ الاسلام ص ١٠٧ — ١١٨ .

(٥٢) أبو الاعلى المودودي : الذبائح .

عند الانتقاء • هذا بالاضافة الى أن المجتمع المتخلف يتسم بالتشدد بالاعضاء والرغبة في الاعلان عن التقوى في مظاهرها الخارجية حتى يفعل الباطن مايشاء بغير حساب كما هو الحال عند المنافقين •

ويظهر نشاط الجماعة نظرا لغياب أى نشاط سياسى آخر لاي حزب أو جماعة • فيبدو فريدا نظرا للسلبية التامة لمعظم التنظيمات السياسية • ويظهر سريا نظرا لغياب أى نشاط اسلامى علنى يدعو الى تحقيق الحاكمية لله بعد القضاء على نشاط الاخوان المسلمين منذ ١٩٥٤ حتى الآن • ويمكن التخفيف من حدة التزمت الدين عن طريق العودة الى الفطرة والى البراءة الاصلية التى تحدث الاصوليون عنها ، ففطرة الانسان بطبيعته تدفعه نحو الخير ، والبراءة الاصلية فى العالم ، الاشياء على الاباحة مالم يرد فيها تحريم . تجعله خارج نطاق المحرمات • ويمكن القضاء على كل المحرمات والاسرار « التابو » عن طريق العلم والمعرفة • فلا حياة فى الدين ، والانسان قادر على معرفة ذلك المجهول حتى ولو كانت أعضاء بدنه أو بدن الغير •

ومن مظاهر التزمت الدينى ما يذكره المودودى باستمرار عن أهل الذمة وحقوقهم فى الدولة الاسلامية والبدائية بتقسيم مواطنى الدولة الواحدة الى مسلمين وذميين مما يثير الضغائن والاحقاد ويبعث على الطائفية والفتن وكأن الدولة الاسلامية أصبحت قاب قوسين أو أدنى أو كأنها قد تحققت بالفعل وأخذ المسلمون حقوقهم والآن جاء الدور على أهل الكتاب وأخذوا حقوقهم والآن نبش عن واجباتهم • بل ويصنف المودودى أصناف الرعاية غير المسلمة وهى كلها أصناف نظرية خالصة بالنسبة للعصر الحاضر ومجرد تمييزات فقهية تأتى من بطون

!اكتب تخر أكثر مما تنفع ١٥٣١ •

ومن مظاهر النزمت الدينى أيضا الهجوم على حركة تحديد النسل
وبيان أسباب نشأتها في الدول الصناعية كضرورة من ضرورات
الصناعة وكنتيجة لعمل المرأة • ولكن آثارها على الغرب كانت وخيمة
فيما يتعلق بثرثرة الفواحش • والأمراض الخبيثة ، وكثرة وقائع الطلاق ،
وانخفاض نسبة المواليد • أما الاسلام فإنه يترك خلق الله على
الطبيعة لأنه يعلم مضار هذه الحركة في الجسد والروح وفي الحياة
المدنية والاجتماعية وفي الاخلاق وفي النسل والحياة القومية • ويمكن
علاج مشاكل الامة عن طريق إعادة تنظيم اقتصادها ونوزيع
مواردها وليس عن طريق خنق امكانياتها البشرية • وهو وان كان على
حق من حيث المبدأ الا أن سبب التحريم ليس هو الطبيعة بل ضرورة
الثورة السياسية في مجتمعاتنا من أجل إعادة توزيع الدخل القومي
على أساس من العدل والمساواة • والعجيب أن يدين المودودي الفكر
الطبيعي في الغرب وينادى بالطبيعة في هجومه على حركة تحديد
النسل (٥٤) •

والاغرب من ذلك كله هو تأكيد المودودي على الملكية الخاصة
في الاسلام ملكية الارض بموجب القرآن والحديث ورفضه جميع
أنواع الاشتراك في فلاحه الارض مثل المزارعة • والاغرب من ذلك

(٥٣) أبو الاعلى المودودي : حقوق اهل الذمة في الدولة الاسلامية
وابضا ، الجهاد في سبيل الله ص ٥٢ — ٥٤ •

(٥٤) أبو الاعلى المودودي : حركة تحديد النسل •

كله هو وقوفه أمام الاصلاح الزراعى ونفيه للتأميم والمساواة فى توزيع الثروة ودفاعه عن حقوق الملكية وانكاره لاية قيود عليها التى لا أصل لها الا فى هوى النفس وكأن الجماعات الدينية المغلقة تؤدى الى الاستحواذ على الاشياء والتسلط على المادة وتجعل المقصود من حدود الله اثبات حق الملكية الفردية فى حين أن مثل هذه الجماعات عادة تكون ذات نزعة اشتراكية . ولكن ظهورها فى المجتمعات المتخلفة التى مازالت خاضعة لتأثير الثقافة الغربية وعلى رأسها الفكر الرأسمالى جعلها تنحو نحواً رأسمالياً فى تصورهما للملكية مما يدل على أنها جماعات تسلطية أكثر منها « كوميونات » للحياة المشتركة (٥٥) .

خاتمة :

يتضح من هذا البناء النظرى لفكر أبى الاعلى المودودى الآتى :

١ - لقد ظهر التوحيد الاسلامى ، وهى عقيدة الاسلام الاولى ، فى صورة ثنائية متصارعة فتحول التوحيد فى فارس الى مانوية ثنوية؛ حاكمية الله ضد حاكمية البشر ، النور والظلمة ، وتجعل حياة الانسان صراعا بين النور والظلمة ، ونجاته بانتصار أحدهما على الآخر . وهو تصور يخيل حياة الانسان الى جحيم ويقضى على حدوثه واطمئنانه ويجعل الجهاد حريقا ، والمسلمين خطبا . أما التوحيد الاسلامى فهو

(٥٥) أبو الاعلى المودودى : مسألة ملكية الارض فى الاسلام وايضا نظرية الاسلام السياسية ص ٣٦ .

تحويل الوحي كنظام مثالي للعالم عن طريق محو الثنائية بين الواقع والمثال . وهو معنى تطبيق الشريعة أو إقامة الدولة الاسلامية .

٢ — يبعد الفكر الدينى عند المودودى عن الايديولوجية المستتيرة التى تقوم على البناء النظرى المضاد . فحاكمية البشر تعنى الاتفاق الجماعى على الصالح العام خاصة وأن حاكمية الله لاتفعل مباشرة الا من خلال البشر فى جماعة معينة وفى نظام سياسى خاص وتحت زعامة محددة . وطالما استعملت حاكمية الله كتبرير لحاكمية البشر وافضاء السلطة عليها . واستقراء الصالح العام مضاد للتنزيل واحكام للمتشابه ، والبداً باسباب النزول قبل التنزيل وبالتالى البحث عن العلل المادية المباشرة التى تؤثر فى سلوك الناس . والعقل والرفض مضادان للايمان والطاعة وتحويل للمجتمع السلبى الى مجتمع ايجابى . يراجع الحاكم فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . والاعمال الصالحة على المضد من الشعائر والطقوس وتعبر عن جوهر الاسلام وتفرد عن غيره من الديانات . والطبيعة على النقيض من السر ، والكشف على الطرف الآخر من الستر والحجاب . وقد استطاع المعتزلة من قبل صياغة هذه الايديولوجية المستتيرة القائمة على العقل والحرية والشورى والطبيعة والانسانية والتقدم . ولكن يبدو أن معاصرنا لم يلحقوا بعد بالسابقين علينا .

٣ — ولا تتحقق الدعوات مرة واحدة بلا مراحل واعداد مسبق . وان ادانه كل ما هو موجود والتشريع من جديد ، وهدم كل ما هو قائم

والبناء من جديد ليعبر عن عاطفة غضب وتدمير أكثر مما يعبر عن التغيير الثورى • فالعلمانية لاشك أنها تمثل مكسبا للفكر الدينى • ولا يمكن هدمها بل اكمالها • وكذلك القومية والديموقراطية والاشتراكية ذهبا تمثل مكاسب انسانية لا يمكن هدمها بل اكمالها • وكل دين لم يأت ليدخ الدين السابق ولكن لاكماله • ولو كان اللاحق هادما لسابق كما حدث تراكم حضارى بشرى ولعادت البشرية باستمرار لما بدأت واما تقدمت عن نقطة الصفر •

٤ — لا يتم التغيير الاجتماعى بتغيير الصفوة ونقل الزعامة من فئة الى فئة أخرى • فتغير السلطة على القمة قد لا يغير البناء الاجتماعى والهيكل الاقتصادى والتصورات الذهنية للامة • انما يحدث التغيير الاجتماعى بتغير تصورات الناس للعالم التى توجه سلوكهم • وتعطيهام البواعث • وتمدهم بالغايات • وليست الزعامة الا أحد أطراف ثلاثة مع الفكر الثورى والجماهير المجندة • وتركيز المودودى على الصفوة هو تفكير انقلابى، يغير المجتمع بتغير السلطة • وهو أضعف ما فى الفكر السنى المعروف فى القول المأثور « ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » • وما أسهل معارضة الانقلاب بانقلاب آخر • وتظل الجماهير متفرجة ويظل فكرها خامدا مستكينا خاملا •

٥ — لا تحدث التغيرات الثورية الدائمة عن طريق العنف بل بتوعية الامة حتى تأتيتها السلطة طوعا لا كراهية • واختيارا لا اجبارا • م ١١ — الحركات الدينية المعاصرة

والعنف لا يولد الا العنف سواء من الدولة ضد الجماعة الدينية أو من الجماعة الدينية ضد الدولة ، جهد ضائع ، وأمة تأكل بعضها بعضا . ويمتلك على السلطة ، وحروب أهلية ، وانقسامات وفتن . ان العنف استباقى للاحداث ، واصطناع للثورة ، يخيف الاغلبية ، ويشكك الناس في الثورة أكثر من اطمئنانهم لها . لا يقدر عليه كل فرد . ولا تحبذه كل جماعة ، ولا ترصاه كل حضارة .

٦ — لا يحدث التغيير الثورى في جيل واحد بل قد يستغرق عدة أجيال . المهم أن يعرف كل جيل دوره في الثورة وفي أية مراحل الثورة هو يعيش حتى لا يقوم بدور لم يحن بعد وحتى لا يعيش حياة جيل لاحق ويفقد حياته ويضيع دوره . قد لا ترى أجيالنا الحاضرة الدولة الاسلامية التى ضاعت منذ صدر الاسلام ولكننا المهدون لها . اذ لا يمكن القضاء على تخلف عدة قرون تبلغ الالف عام في قرنين من الزمان منذ بدانا حركاتنا الاصلاحية الاخيرة . ولكن عذر الشباب أنهم يتصورون أنهم شيوخا عاشوا سنينا طويلا أو أحفادا يعيشون قرونا تالية . وفرق بين الحلم واليقظة ، وشتان ما بين التمنى والواقع . فالزمن هو مادة الثورة وحركاتها ومقياس فشلها أو نجاحها . فلا توجد ثورة خارج التاريخ ، ولا يوجد تاريخ بلا مراحل .

أولا : مؤلفات أبى الاعلى المودودى (٥٦) :

- ١ — الحكومة الاسلامية • نقله الى العربية أحمد ادريس ، المختار الاسلامى ، الطبعة الاولى ١٩٧٧ •
- ٢ — منهاج الانقلاب الاسلامى • تعريب محمد عاصم الحداد • دار الفكر •
- ٣ — الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية • تعريب محمد عاصم الحداد ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٤ — نظرية الاسلام السياسية ، تعريب محمد عاصم الحداد ، دار الفكر ، دمشق •
- ٥ — مسألة ملكية الارض فى الاسلام • تعريب محمد عاصم الحداد ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٦ — تدوين الدستور الاسلامى • دار الفكر •
- ٧ — القانون الاسلامى وطرق تنفيذه ، تعريب محمد عاصم الحداد ، دار الفكر •
- ٨ — مبادئ الاسلام ، دار الانصار ، القاهرة •
- ٩ — تذكرة دعاة الاسلام • دار الانصار ، القاهرة •

(٥٦) نأسف لعدم ذكر مؤلفات المودودى كما يجب بذكر اسم المترجم ، والطبعة ، ودار النشر ، ومكان النشر ، والسنة ، بل ذكرنا فقط الموجود منها على أغلفة الكتب أو بداخلها .

١٠ — دور الطلبة في بناء مستقبل العالم الاسلامى . دار الانصار .
القاهرة •

١١ — الجهاد في سبيل الله ، دار الاعتصام ، القاهرة

١٢ — نحن والحضارة الغربية ، دار الفكر •

١٣ — واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم تعريب محمد عاصم
الحداد ، مكتبة الشباب المسلم •

١٤ — الاسلام والمدنية الحديثة . المختار الاسلامى •

١٥ — الاسلام اليوم ، دار التراث العربى •

١٦ — الحجاب ، دار التراث العربى •

١٧ — الذبائح : المختار الاسلامى •

١٨ — حركة تحديد النسل ، دار الفكر ، الطبعة الاولى ١٩٦٥ •

١٨ — حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ، دار الفكر •

٢٠ — المبادئ الأساسية لفهم القرآن ، دار التراث العربى •

٢١ — تفسير سورة النور ، دار الاعتصام •

٢٢ — الاسلام والجاهلية ، لجنة الشباب المسلم •

ثانيا : مؤلفات أخرى لابی الاعلى المودودى :

١ — المصطلحات الاربعة في القرآن ، مكتبة الشباب المسلم •

— ١٦٥ —

- ٢ — البيانات ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٣ — أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة . مكتبة الشباب المسلم •
- ٤ — نظرية الاسلام الخلقية ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٥ — نحو الدستور الاسلامي ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٦ — الدين القيم ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٧ — معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٨ — نظام الحياة في الاسلام ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٩ — المسألة القاديانية ، مكتبة الشباب المسلم •
- ١٠ — شهادة الحق ، مكتبة الشباب المسلم •

أثر الامام الشهيد سيد قطب على الحركات الدينية المعاصرة

بالرغم من ظهور الفكر أولا في ظروف اجتماعية معينة ومرحلة تاريخية محددة ثم استقلاله عنها ثانيا واحتوائه على أبنية خاصة به تصبح واقعا جديدا له وأساسا يرتكز عليه حتى انه ليصبح موجها لسلوك الناس ومنبعا لتصوراتهم للعالم الا أنه يمكن أن يتطور وطبقا للظروف النفسية التي يمر بها الفكر اعتدالا أو تطرفا : هدوء أو حدة ، شمولاً أو تركيزاً • فالأديب والمصلح والفيلسوف والسياسي • كل منهم ابن وقته ، ووقته جماع عصره وتجربته • فإذا كان من الصعب ان لم يكن من المستحيل تغيير العصر فإنه من الممكن تغيير الظروف النفسية التي يعيشها المبدع عن طريق تهيئة المناخ الفكري الملائم الذي يسمح بحرية التعبير دون المنع والقهر أو الادانة والعزل النفسى أو البدنى (١) •

وأفضل المناهج في هذه الحالة الذى يتتبع الظروف النفسية التى يمر بها الفكر خلال مراحل عمره هو المنهج النشئوى الارتقائى الذى يتتبع تكوين الفكر من خلال المواقف النفسية والظروف الاجتماعية التى ولدتها (٢) •

(١) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وحدة بحث السلوك الاجرامى القسم الثالث من ندوة « الحركات الاجتماعية المتطرفة » (الحركات الدينية) ، القاهرة ١٩٨٠ .

(٢) من هذا النوع دراستنا عن « أثر أبى الاعلى المودودى على الجماعات الاسلامية المحاصرة . المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وحدة بحوث السلوك الاجرامى ، ندوة الحركات الاجتماعية المتطرفة ، اكتوبر ١٩٧٩ .

وسنعمد على تحليل فكر الامام الشهيد على معظم مؤلفاته وارجاعها الى المواقف النفسية والاجتماعية التى مر بها دون الاعتماد على المواد الثانوية مثل كتابات الآخرين عنه أو رؤيتهم له أو حتى سيرته الذاتية الخاصة وحياته الشخصية نظرا لما يمتاز به من اتساق بين حياته الخاصة وحياته العامة . ووحدة بين النظر والعمل . وليس الهدف من ذلك هو إعطاء سيرة فلسفية شاملة بل اثره على الجماعات الاسلامية المعاصرة . كما سنعمد على فهم فكر مبنى على الملاحظة المباشرة والتجارب المعاشة . ومما يسهل ذلك أننا ننسبنا جميعا الى جيل واحد يجعل المؤلف يحل الموقف كله من خلال وحدة تجربة الدعوة الاسلامية فى عصر الثورات الوطنية الاشتراكية وهى التجربة التى مازالت مستمرة حتى الآن . فان كنا فى الربع قرن الماضى قد عاصرنا المد الوطنى الثورى وانحسار حركة الدعوة الاسلامية فاننا نعاصر منذ عدة سنوات انحسار حركة المد الوطنى الثورى وعودة حركة الدعوة الاسلامية الى المد من جديد .

ويمكن التعرف على أربعة مراحل فى فكر الامام الشهيد تعبر عن تطوره الروحى : المرحلة الادبية . والمرحلة الاجتماعية ، والمرحلة الفلسفية ، والمرحلة السياسية . وهى فى نفس الوقت مراحل تعبر عن تاريخنا الثقافى منذ أكثر من نصف قرن ساهم فيها الام الشهيد . فقد كان جزءا منها مثل طه حسين والعقاد . وهى مراحل متداخلة فيما بينهما ولكنها تتميز بالطابع العام الذى يغلب على كل منها . كما أنها تتفاوت فيما بينها فى الطول والقصره اطوالها الاولى المرحلة الادبية (١٩٣٠ — — ١٩٥٠) . واقصرها الثانية المرحلة الاجتماعية (١٩٥١ — ١٩٥٤) بعد ان وأدتها وهى فى المهد الثورة المصرية . ونو لم تندلع الثورة المصرية فى ١٩٥٢ وبداية الصراع بين الاخوان والثورة

على السلطة وليس على المبادئ الثورية الست لامتدت المرحلة الاجتماعية حتى ابتلعت قوانين يوليو ١٩٦١ . وطوت في داخلها مرحلة التحول الاشتراكي (١٩٦١ — ١٩٦٤) في الثورة المصرية ، وطورتها وعمقها وأصلتها : وحافظت عليها ، ودافعت عنها ، ولكتبت لها الاستمرار والدوام ، ولاصبح سيد قطب ليس فقط من أمثال الصحابة الاوائل عمرو بن الخطاب وأبى ذر الغفاري بل أيضا من دعائم الثورة التحريرية العالمية من أمثال ماركس ، وماوتسى تونج . وهوشي منه ، وغرامشي ، وجيفارا . وكان حلقة الاتصال بين ثوارنا القدماء والثوار المحدثين مثل الافغانى ، والسلطان جاليف ، والامام الخمينى . ولكن الامام الشهيد راح ضحية هذا الصراع بين الاخوان والثورة .

كما أن هذه المراحل تتفاوت فيما بينها من حيث التطور والوقوف ثم النكوص والارتداد . فهناك تقدم وتطور فعلى من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية . ولكن هناك توقف في المرحلة الثالثة ، المرحلة الفلسفية (١٩٥٤ — ١٩٦٢) ، التى تمت بين جدران السجون والتى تحولت فيها « معركة الاسلام والرأسمالية » الى « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » أى تحولت معارك الاسلام عن النضال الاجتماعى الى عرض نظرى خالص للاسلام . ثم حدث نكوص من المرحلة الفلسفية الى المرحلة السياسية فى (١٩٦٣ — ١٩٦٥) ابان موجة الاضطهاد الثانية للاخوان والتى بلغت ذروتها فى آخر عام عاشه الشهيد عندما تحول « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » الى « معالم فى الطريق » وأنتقاء فقرات طويلة من « فى ظلال القرآن » ، وقد تم معظمة بين جدران السجون ، بالاضافة الى بعض تجارب السجن الفكرية التى تعبر عن « فكر المضطهدين » . حينئذ برزت أفكار الالهية والربوبية والحاكمية

والدينونة والطاعة : وتم التعارض بين الاسلام والجاهلية حيث لابقاء لاحدهما الا بقضاء الآخر . وهنا يبدو أثر أبى الاعلى المودودى عليه . ومن هذه المرحلة فقط خرجت جميع الحركات الاسلامية المعاصرة سواء التى استعملت العنف فى حادثة الفنية العسكرية أو مقتل الشيخ المذهبى أو تلك التى تستعمله الآن فى حرم الجامعة ومدرجاتها أو تلك التى تستعمله فيما بعد وتعد لها نفسها الان خارج الجامعة على نطاق النظام الاجتماعى ككل .

أولا : المرحلة الادبية (١٩٣٠ — ١٩٥٠) :

وهى أطول المراحل الاربعة والتى يبدو فيها المؤلف جزءا من الحركة الثقافية والادبية التى كانت تعم البلاد فى هذه الفترة (٢) . ويتفاوت انتاجه فيها بين النقد الادبى مثل « مهمة الشاعر فى الحياة » عام ١٩٣٢ (٤) ، أو « النقد الادبى ، أصوله ومناهجه » عام ١٩٤٧ (٥)

(٣) لم نستطع للأسف الاطلاع على « نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر » الذى نفذ ولا يوجد بالمكتبات الوطنية العامة مثل كل مؤلفات سيد قطب . وهو يدل على نشاط المؤلف فى الحركة الثقافية ورفضه اتجاه « التغريب » الذى مثله طه حسين فى ذلك الوقت .

(٤) هى محاضرة القاها سيد قطب وقدم لها الاستاذ / محمد مهدى علام استاذ التربية فى دار العلوم فى ٢٨ / ٢ / ١٩٣٢ .

(٥) هناك أيضا النقد الادبى التطبيقى مثل « كتب وشخصيات » (١٩٤٦) الذى لم نستطع الاطلاع عليه والذى يحتوى فى غالب الظن على مراجعات ومقالات . كما أعلن عن مجموعة ثانية « لحظات مع الخالدين » . وهناك بعض المقالات التى نشرت أغلب الظن فى منتصف الاربعينات مثل « منهج الادب » ، « الاسلام حركة ابداعية شاملة فى الفن والحياة » وقد نشرنا فى « التاريخ » فكرة ومنهاج « ص ١١ — ١٢ ، ص ٢٢ — ٢٩ .

وبين الانتاج الادبى فى الشعر مثل « الشناطىء المجهول » عام ١٩٣٤ (٦) وفى الرواية مثل « المدينة المسحورة » ، « اشواك » ، « الاطياف الاربعة » أو فى السيرة الذاتية مثل « طفل من القرية » عام ١٩٤٥ (٧) . وقد نم تتويج هذه المرحلة باكتشاف الجانب الفنى فى القرآن وذلك فى « التصوير الفنى فى القرآن » عام ١٩٤٥ ثم تطبيق النظرية فى « مشاهد القيامة فى القرآن » (٨) .

كانت الاحساسات الادبية والفنية هى الطاغية على التصورات العقلية والاهتمامات الوطنية والاجتماعية والسياسية . ويبدو أن الشعر كان أعلى الفنون . وهو بمثابة المنبع الاول للفكر . فالشاعر فيلسوف . يحس ويشعر ثم يعبر ويصوغ مرة بالصورة فهو شاعر ، ومرة بالتصور فهو فيلسوف . فالشاعر مصور . تقوم الصورة لديه على الخيال وتعتمد على التناسق . وهو قادر بالخيال على الاحساس بالحقيقة . حقيقة الانسان والحياة والكون . وهو الشاعر الصادق فى

(٦) اعلن سيد قطب فى الطبعة الثانية لكتابه « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » عن ديوان آخر « حلم الفجر » ولكن يبدو أنه لم يصدر .
(٧) لم نستطع للاسف الاطلاع على « الاطياف الاربعة » التى كتبها بالاشتراك مع اخوته الثلاثة (دار المعارف) او على « افراح الروح » (دار الشروق) .

(٨) نظرا للطبعات الاولى التى نفذت او التى لا يوضع عليها تاريخ الطبعة (نظرا للطبعات التجارية التى تمت بعد ذلك الشرعية منها وغير الشرعية) التى لا يوضع عليها أيضا تاريخها أو تاريخ الطبعة الاولى ، فانه يصعب معرفة تاريخ نشرها بالدقة . وقد استعملنا الاستدلال للتغلب على هذه الصعوبة وذلك عن طريق هوامش الكتاب والاحالة الى المؤلفات السابقة بالرغم من وجود هوامش أخرى يصعب معرفة مصدرها ، هل هو المؤلف أم الناشر .

مقابل الشاعر المزيف الذى لا يبدأ بالتجربة الوجدانية • صحيح أن للبيئة أثر فى التذوق والخيال • ومع ذلك فالتجربة الشعرية لها استقلالها الخاص •

بهذا التصور للشعر وضع سيد قطب أولى انتاجه الادبى وفيه بذور « التصوير الفنى » وبدايات « التصور » للحياة والانسان والكون دفاعا عن الأدباء الشباب ضد طه حسين الذى ينكر عليهم انتاجهم وموهبتهم ، ومعطيا له نماذج شعرية من خمسة منهم بالاضافة الى نموذج واحد للعقاد قائلًا لطه حسين « أنك تبحث عن الشاعر الشاب الذى نشأ فى هذه الاعوام فعرف جماعة من الشباب عن شوقى وحافظ ومطران فلا تجده وعن الكاتب الشاب الذى ظهر فاستحدث مذهباً فى النثر صرف بعض الناس عن هيكل والمازنى والعقاد فلا تظفر به (١) » هنا يظهر سيد قطب مدافعا عن الخلق والابداع الذى سيصبح فيما بعد لديه مرادفاً للإسلام • وفى ديوانه الشعرى الاول « الشاطئ المجهول » الذى يضم مجموعة أشعاره فى ١٩٣٤ وبداياتها قبل ذلك بعشر سنوات تبدو الموضوعات الفلسفية والميتافيزيقية من خلال الوجدان والاحساس الشعرى بالزمان والخلود • يعقد مقدمة للديوان يتحدث فيها كناقذ عن نفسه كشاعر وكأنه انقسم شطرين ذات وموضوع ، مبينا أن الشعر أوسع مجالا من العلم والفلسفة ، عارضا لموضوعات الجسم والعقل والروح والزمن والوحدة ومستشرفا المجهول • وفى نفس الوقت يتحدث عن ملكة التصوير الفنى وروح القاصص ، والحركة الداخلية ، وموسيقى الشعر (١٠) •

(١) سيد قطب : مهمة الشاعر فى الحياة ص ٨ .

(١٠) سيد قطب : الشاطئ المجهول ، مقدمة .

وقد ظهرت كثير من الموضوعات الميتافيزيقية مثل العربة والموت .
فقد اعتاد الشاعر أن يتردد كثيرا على وادى الموتى فى أوقات مختلفة
أكثر ماتكون عند مغرب الشمس وقبل طلوعها (١١) . الا أن ذلك لم يمنع
من ظهور الموضوعات الاجتماعية أو السياسية . بل ان الشاعر يتغنى فى
جبال ريف مصر (١٢) وانه سر بقائها ويطالب له بالسلامة . ولم ينثر
الى الاسلام الا مرة واحدة مقارنا حوره للجسم والزمن والوحدة أما
بالنسبية أو بالتصوف الاسلامى (١٣) . ولكن الموضوع الغالب هو
للوطنيات بالرغم من أنه أقل الاجزاء جميعا (١٤) . وتدور الاشعار
الوطنية حول مصر ، والسودان ، وفلسطين ، والشرق ، ومن
الموضوعات التى كانت سائدة ايضا عند شاعر الفيل حافظ ابراهيم رى
شعر العقاد (١٥) . فمصر فى كبوة من التسلط والتخلف والاستعمار آن
لها ان تنهض من عثراتها ، ويحثها الشاعر على النهوض بعد حادثه

(١١) يقول مثلا بعنوان « غريب » .

غريب اجل انى فى غربى	وان حف بى المصحب والاقربون
غريب بنفس وما تطوى	عليه حنيا مؤدى الحنون
غريب وان كان لا يزر	وجاور فيها الشكوك اليقين
ولكنها داخلتها الظنون	ببعض القلوب لقى حنين
غريب فـ حـاجتى للمعين	ووالهف نفسى للمخلصين

الديوان المذكور ص ٥١

(١٢) بقول الشاعر :

'سلم فذلك مواهبى وحطامى ياريف يهجر وائت سر بقائى

الديوان المذكور ص ٨٦

(١٣) الديوان المذكور ص ٧ .

(١٤) ينقسم الديوان خمسة اقسام : خلال ، وروز — صور وتلمات —
نزل ، ومغاجة ، وطنيات .

(٥١) يشير الديوان الى العقاد والحركة الادبية فى مصر ، ص ٤٤ .

البدارى ومأمورها المقتول وسجن أهالى البدارى : دنشواى الجديدة (١٦) .
 كما كتب الشاعر أشعرا فى ذكرى سعد فى ١٩٣٢ والثورة الوطنية
 المصرية . كما حاول الاستعمار فصل شطرى وادى النيل والامة فى
 شغل عنه بما هى فيه من نكبات عامة . وقد قام السيد العبيدة رئيس
 جمعية اللواء بتأليف جمعية على أثر اخراج الجيش المصرى من
 السودان فى ١٩٢٤ ، وقام يناضل عن وحدة وادى النيل المقدسة فى جراءة
 ورجولة وبطولة غير عابىء بسجن أو بتتكيل بلغ من وحشيته « ان يسجن
 الفقيد وهو سياسى ! » . كما عبر الشاعر عن صوت مصر الوطنية بعد
 موافقة وزارة وبرلمان صدقى على مشروع خزان الاولياء فى ١٩٣٢ .
 ونظم الشاعر نداء الى البلاد العربية الشقيقة فى ١٩٣١ بمناسبة ثورة
 فلسطين وحوادثها الدموية . كما رثى شهيدى الطيران على طليعة
 الضحايا فى ١٩٣٢ . وقد ظل صراعه مع الصهيونية منذ ذلك الحين

(١٦) منعت الوزارة نشر مقطوعة من ضمنها :

ياألبها الرفقاء بالحبه ان لا	تنسوا اناسا تثن وتالسم
فى مصر قد تلقى الكلاب رعاية	بينما يحقر شعبها ويحطم
فى مصر لا يلقى المسىء جزاءه	لابل يكافأ دونه ويكرم
فى مصر لا يحفظ التاريخ من	فحش يعج بها وفحش يكتم
فى مصر لو فى مصر بعض كرامة	غضبت وفار على جوانبها الدم
ماذا يعز على الهوان نصونه	لم يبق من حرماننا ماتكـرم
الموت ! ياللموت ! ياشرف شرعة	مما نسلم به وما نوسم
	الديوان المذكور ص ٢٠٣ — ٢٠٥

ويقول ايضا :

ما عهدنا مصر تعطى ظهرها	كذلول النوق من شاء يرعب
المطايا حين تخشى حتفها	تعطب السائق من دون العطب
مصر لنا غضبت لغضبتهم	لم يرعها الغرب لما أن غضب
	الديوان المذكور ص ١٩٧ — ٢٠٠

حتى استشهاده (١٧) * ومصر هي درة الشرق ومركزه في مواجهة الغرب *
فصيحة الافغانى وشعر حافظ يتكرر ان معا عند شاعر الوطنية (١٨) * فلا
غرابه اذن ان يكون أول مهد له هو « مصر الفتاة » في أواخر الاربعينات *

أما « المدينة المسحورة » (١٩) فهي مدينة عظيمة في مصر القديمة تقع
فيها فرصة حب وانتقام * وقد كان البحث في مصر القديمة كمادة
روائية طريق جيل كامل من الادباء أثر دعوة الافغانى مصر للمصريين
وتحت تأثير الحركة الوطنية المصرية (٢٠) وتأسيس الحزب الوطنى
وقيام ثورة ١٩١٩ ونضال مصر عند الاستعمار ، وتحقيقا للوطنية
المصرية التى بدأها الطهطاوى ولطفى السيد وطه حسين والعقاد *
ومع ذلك فالقصة موضوعة في قالب روائى اسلامى ، قصة من ليالى
ألف ليلة وليلة ، الليلة المائة بعد الالف ، تقصها شهريار على
شهريار * وتدور حول قصة حب وتعتمد على التحليل الوجدانى للمحبين

(١٧) 'يه يامصر عزاء انما انت اولى بالتحيات الوصفاء

للأسف لم نستطع الاطلاع على كتابه « معركتنا مع اليهود » لانه ممنوع
دخوله وتداوله في مصر ه ولكن في بلقى كتبه وايضا في « ظلال
القرآن » الكثير عن نضاله ضد الصهيونية .

(١٨) يقول الشاعر :

الشرق يا للشرق تلك دماؤه والغرب ، يا للغرب يضويه الدم
مصر الفتاة وما تزال خفيفة تهنوا اليكم بالقلوب وتعظم

(١٩) لم نستطع للأسف معرفة تاريخ صدور هذه الرواية ولكنها من
بواكير انتاج سيد قطب . انظر محمد على قطب : سيد قطب الشهيد الاعزل .

(٢٠) كتب نجيب محفوظ مثلا « كفاح طيبة » ، « رادوبيس » وترجم
لاردمان تاريخ مصر القديمة . وكان توفيق الحكيم من قبل قد كتب « عودة
الروح » .

مما يظهر فيما بعد في منطق الوجدان والتعبير الحسى عنه (٢١) . كما تظهر بعض الموضوعات الدينية مثل الخرافات والسحر والشعوذة والاقدار « حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا » وتحقق النبوة والالهام (٢٢) . كما تظهر صورة الطريق عدة مرات : اين الطريق ؟ او « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . مفرق الطريق بين عهدين ، وهى الصورة التى لم يخل منها أى عمل من أعماله والتى أصبحت فيما بعد عنوانا لمؤلفه « معالم فى الطريق » الذى دفع حياته ثمنا له (٢٣) . كما تظهر بدايات أفكار ستصبح فيما بعد نقدا للغرب مثل ضرورة اشراف الام على تربية الاطفال فان « اشراف الام لا يعدله اشراف » (٢٤) . وتظهر أيضا بذور « التصور الاسلامى » خارجة من الادب مثل الحديث المستمر عن الحلم والواقع وعدم الفصل بينهما ، وبيان أهمية الحلم والخيال « لان الحياة بلا خيال نوع من التحجر » ، ولان الانسان لن يصل الى شىء الا بالوجدان والخيال والاحلام ، ولان الواقع الاصيل لن يحصره ادراك فرد وهو ما سيصبح فيما بعد « التصور الاسلامى » (٢٥) . ولكن الواقع

(٢١) مثلا وضمت ساقها المتفرجتين وذراعيها المتراخيتين « المدينة المسحورة » ص ٢٣ او بعض عبارات الاحساس بجمال المرأة مثل وهى تتمنى فيبدو قوامها الفاتن ص ٩ او وكانت قد نضجت أنوثتها وتفتحت رغباتها (ص ١٥) او قول الام فانى أخشى عليها ماهو أشد من سلب الاغنام ص ١٩ وليس بين الرجل والمرأة حين يخون ذلك الحاجز المتوهم من الكهرباء او غير الكهرباء .

(٢٢) المصدر السابق ص ٤٣ — ٤٤ ، ص ٦٧ .

(٢٣) المصدر السابق ص ٣١ ، ص ٦٦ .

(٢٤) وسيجد هذه الفكرة فيما بعد فى كتاب انا فرويد وزءيلتها « اطفال بلا أسر » المصدر السابق .

(٢٥) المدينة المسحورة ص ١٠ — ١١ .

أيضا طرف للخيال • فالانسان يحس أيضا بشوق الى الحياة في الارض والعودة الى الواقع (٢٦) • واذا كان السحر قد جسد الحياة وأوقف الزمان (٢٧) فإن الحب قد أعاد الحياة وحرى الزمن • والزمن والتطور والحياة والتجدد والحركة بذور « التصور الاسلامى » • ويظهر التناسق الفنى فى بناء الرواية بين البطل والبطلة « الاب والام » وتحليل عواطف كل منهما بالتبادل ثم بين البطل والبطلة « الابنة والابن » • فالرواية تقوم على فن هندسى متقن ، وهو ما سيصبح فيما بعد أساس « التصور الفنى فى القرآن » • كما يبدو الصراع بين الخير والشر ، بين الحب والانتقام ، بين الحياة والموت مع الافاضة فى تصوير نزوع الخير لان الادب الاسلامى كما يقول فيما بعد لا يصور لحظات الضعف الانسانية بل لحظات القوة والاكتمال • لذلك لم يبين المؤلف لماذا يعنى المدافعون عن المدنية ، وما ذنب القتلى من المتفرجين على المدينة •

ولكن الاظهر فى ذلك كله هو الجانب الاجتماعى • فالبطل والبطلة راعية غنم ، فالحب لا يعرف التفرقة الطبقيه وينتصر على الملك فى النهاية • وقد استتبشر فريق وهلك لهذا الانقلاب وفى صميم نفسه شعور غامض بأن هذا تصرف الهى يرفع من مقام الشعب ويزيل الفوارق بينه وبين أكبر الرؤوس فى البلاد (٢٨) • ثم تكون البطلة الاميرة ابنتهما والبطل راعى غنم ، وينتصر الحب أيضا فى النهاية على انتقام الاميرة الاولى المهجورة ، وهى اميرة شريرة تحولت الى ساحرة وفقدت حبيبها • وقد زعم فريق ان

(٢٦) المصدر السابق ص ١١ •

(٢٧) المصدر السابق ص ٧٢ •

(٢٨) المصدر السابق ص ٤٣ •

الاميرة كانت قد قسمت على امرأة عجوز ففيرة رأتها تلوذ بحوائط القصر من الوابل المنهر فأمرت بإبعادها عن القصر حتى لا تشوهه بمنظره. المقذر (٢٩) . هذا الجانب الاجتماعي هو الذي يستمر غيما بعد المرحلة الأدبية كلها .

أما روايته « اشواك » فيبدو من الاهداء الى رفيقة عمره التي انفصل عنها انها تجربة شخصية مر بها الكاتب الاديب تدور حول الصراع بين الانسان والادب ، بين الحياة اليومية وحياة الابداع ، وأيضاً رفيقة العمر أن يبقى لعمله الادبي فهو أدوم وأجلد (٣٠) . وهي قصة تدور حول فترة الخطوبة بين الحبيين وتحليل نفس كل منهما بما فيها من غزل وحب وتوتر وغضب . ويأخذ الحب الرومانسي صوراً حسية ووصفا للصدور والرؤوس والشعور (٣١) . كما يظهر موضوع الخبال والواقع من جديد عما يوحى بالتصوير الفني كمقولة في النقد الادبي فيما بعد (٣٢) . ويمكن تلمس بعض جذور الموضوعات الدينية لديه مثل الحديث عن بيئته المحافظة التي جعلته يقترب من الشعر والفن

(٢٩) المصدر السابق ص ٤٤ .

(٣٠) سيد قطب : اشواك ص ١٣٧ .

(٣١) يقول مثلاً « لماذا شفتاه تهويان على شفتيها فتستجيب له بكل ما فيها (ص ٣٥ — ٣٦) » صدرها الفاتن ، صدرها البارز الفاتن (ص ٤٥) . نظرت اليه نظرة متوددة راضية تمازجها الفتنة والاغراء ولو كان الذور مطلقاً لصنع شيئاً آخر (ص ٤٦) . فاستجابت اليه في لين واغراء ولو في غير هذه اللحظة لارتكب الحماقة التي يشمئز منها طبعه (ص ٤٨) .

(٣٢) « وما الفرق بين الخيال والواقع اذا كان كلاهما يستجيب له القلب والذهن ، ويترك آثاره في النفس والحياة ؟ وما الفرق بين الحلم والحقيقة ، وكلاهما طريق عابر يلقى ظله على النفس ثم يختفى من عالم الحس بعد لحظات » ص ١٤٦ ، ١٤٨ .

والخيال ويرتبك مع المرأة أو مثل بعض التشبيهات الصوفية مثل « لقد خلا الزيكل من الدنم المعبود ، واستوحش الصوفى من سباحات المشهود (٣٢) » . وقد يكون موضوع الرواية كلها وهو ثقل الماضى فى الحاضر أو الماضى الحى وأثر صديق الفتاة القديم على عواطف خطيبها الحالى هو البذور لموضوع التراث والتجديد ، والدين والتطور (٣٤) . وتراث الامة الذى مازال يعيش فى قلوب الناس . ومع ذلك فانه يغلب على الرواية التحليل النفسى للفرد . ولا أثر فيها للجوانب الاجتماعية أو التصورات الاسلامية . كما أنها انتهت نهاية مأساوية وهى القطيعة والانفصال بين الحبيبين على عكس التقاؤل الاسلامى .

أما « طفل من القرية » فانه سيرة ذاتية للمؤلف فى طفولته المديدة منذ أكثر من ربع قرن أيام الكتاب والمدرسة وقبل الرحيل الى القاهرة مثل « الايام » لطفه حسين ومهداة اليه . بها اختلاف واتفاق معه مثل الخلاف والاتفاق بين الاجيال والطبائع والحياة والاتجاه (٣٥) . ويتجاذب السيرة جانبان : الجانب الدينى والجانب الاجتماعى .

ويظهر الجانب الدينى فى دين القرية الذى يتمثل فى تصوف.

(٣٣) أشواك ص ١٢٣ .

(٣٤) المصدر السابق ص ٨٩ ، ٩٥ .

(٣٥) لم يكن سيد قطب كشاعر وقصاص وناقد فريد فى جيله بل كان وزملائه فى لجنة النشر للجمعين التى نشرت « طفل من القرية » ، « الاطيان الاربعة » ، « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ، يمثلون نفس التيار مثل عبد الحميد جودة السحار ، نجيب محفوظ ، على أحمد باكثير ، محمود تيمور ، ابراهيم المازنى ، كامل الكيلانى ، ابراهيم المصرى ، وداد سكاكينى ، أمين يوسف غراب ... الخ .

المجذوبين والايمان بالعفاريت والاولياء . فلاعب الجملاز مثل المجذوب . ولكن يبرز الدين العلمى على يد المدرسين الشبان فيحدث التقابل بين الخرافة والعلم : بين العلاج عن طريق العفاريت والتمايم وكنابات سليمان وآية الكرسي أو الصمد وذكر الله الاعظم لطرد العفاريت الشريرة التى تختفى فى شهر رمضان وبين الطب والعلم الحديث . بل يقوم المدرس الشاب مع الاطفال بتجربة علمية يذهب فيها الى المكن المسكون ، رواق المنزل القديم التى سكنها الارانب ويظنها الناس عفاريت لاثبات ان هذه العفاريت خرافة أساسها الجهل وقصص مكذوبة لبعض الاغراض الدنيوية حقيقة أو متوهمة ثم دور الخوف والرعب فى الايهام وتحويل الحقيقة الى وهم . كما يظهر الدين فى أسلوب الكتاب فى تحفيظ قواعد اللغة والقرآن دون فهم أو تذوق والصراع بين الكتاب والمدرسة واعتماد الكتاب على حفظ القرآن وأهمال المدرسة له ومحوالة المؤلف الجمع بين الحسنين حفظ القرآن فى الكتاب وفهمه فى المدرسة واكتشاف الكتاب والمدينة ، وحب الثقافة والكتب ، وتذوق الطبيعة ، وتشخيص النهر بعد الفيضان « مسكين خلاص همد » ، وتفويض الامور الى الله « الامر لله » كما يؤمل أهل القرية دون أن تظهر الحاكمة بعد .

وارتبط الدين أيضا لديه بالوطنية فقد حفظ رسالة لعمر بن العاص وصف فيها مصر والفيضان . وتأثر بالناظر الشاب وهو يفيض وطنية ويتحدث عن عباس الشيخ وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وأنسور باشا التركى وطلعت رؤوف وشقيقته حميدية التى اذاعت الحلفاء الويل فى نهاية الحرب العظمى الاولى . وكان الطالب يقرأ دواوين شعراء الوطنية مثل ثابت الجرجاوى وكتب التاريخ كمادة وطنية . ولما اندلعت

ثورة ١٩٣٩ وقف الناظر أمام التلاميذ والقي عليهم خطبة نارية وطنية ، وأغلق المدرسة الى أجل غير مسمى لانه ذاهب هو وزملاؤه للعمل في الثورة . فالثورة واجب على كل انسان . انطلق حماس الطالب ، يكتب الخطب ، ويقرض الشعر ، ويلقى ذلك في الجامعات والمساجد لينفخ روح الثورة في الجميع فصاروا يستمعون لكل هاتف بالثورة . وكان الاسم المقدس الجديد لديهم هو سعد زغلول (٣٦) .

أما الجانب الاجتماعي، فانه يظهر في تصور فقر الريف وترف الاغنياء حتى لقد علم وهو في هذه السن مايجب ان يبقى ومايجب ان يزول . فلقد أحس أنه سارق سارق لهؤلاء الغرب (الاجراء الزراعيين) وأمثالهم من الملايين التي تنبت الذهب في الوادي ونجوعه . ولو كان في الوادي قانون عادل لقاده الى السجن قبل أولئك الكثيرين الذين يحسبهم القانون لصوصا ومجرمين . لقد ظل هذا الشعور يعاوده ابدا كلما جلس يتناول طعاما دسما أو فاكهة لذيدة أو حلوى انيتة أو يتمتع بأيسر مباحج الحياة بين ملايين المحرومين . لقد علم أشياء وأشياء ولم يتبين عمق آثارها في نفسه وقسوة وقعها على حسه الا وهو يسترجعها الان في الحين بعد الحين فيشعر في قرارة نفسه بالخجل ويحس لنفسه ولشعبه بالازدراء . عرف قحط النهر ، وارتباط الفلاح بالارض ، واقامة المآثم يوم بيعها . عرف أغلاب الزمان في الريف : غلب الفقير ، غلب الحرمان ، غلب الجور من الحكام : الخيرية ، مطالب العمدة : تلبية لاوامر الحكومة : تذاكر الجمعية الخيرية والهلال الاحمر والاسعاف : سخرة الجسور ، وتنقية الدودة في مزارع الاثرياء

وتقائشهم خارج القرية . ومكافحة الجراد، وغلب الكدر المتواصل (٢٧) . عرف ان الذين يعملون اجراء زراعيين غرب — لايربطهم بالقرية لا الدين لا القومية ولا الجنس : وهو ماسيظهر فيما بعد على أنه الامة الاسلامية . عرف قلب التقاليد وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة التي لا ترتنع في نظر الرجل عن السلعة . فاذا كان بيت أهلها مازال مفتوحا فهي محترمة الى حد ما لان هناك مالا ينتظرها . أما اذا خرب بيت اهله، فهنا تعاني من الذل والتحقير مايحيل حياتها ظلاما في ظلام . وعندما تبلغ سن الثلاثين يجب أن تحتشم دون زينة فنقتل طبيعتها . لذلك سيظهر الاسلام فيما بعد كعدالة اجتماعية وأخذ حقوق الفقراء من الاغنياء وكتحريم المرأة المسلمة .

ويمثل « التصوير الفني في القرآن » ثم « مشاهد القيامة في القرآن » نقله من الادب الى الدين واكتشاف العنصر الفني في الدين قبل ان يكتشف فيما بعد الابداع الاجتماعية والفلسفية والسياسية . ويقوم على تجربة شخصية منذ سماع القرآن في القرية في كنف أمه النى يهديها « التصوير الفني » كما أهدى « مشاهد القيامة » الى روح أبيه، وكما أهدى ديوانه « الشاطئ المجهول » الى أخيه . وينقد تفسير الاساتذة الذي لاذوق فيه ، ويعتمد على التجارب الانسانية الشعورية والتأثر الوجداني، ويعطى التفسير الشعوري معتمدا على التذوق الفطري وتشخيص الانفعالات الانسانية ويصنع نظرية في التصوير الفني الذي يعتمد على التخيل الحسى والتجسيم مركزا على أغراض القصة وهو احداث الاثر النفسى المطلوب وليس وصف حقائق مادية بالتفسير الحرفى للنصوص

فالأيات تحمل مثلاً يضرب وليس حادثاً يقع • وقد شغل القدماء أنفسهم بمباحث عقيمة حول اللفظ والمعنى ولم يلمسوا قضية التصوير الفني « بالرغم من اقتراب البعض منه مثل الجاحظ وابن قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وأخيراً عبد القاهر الجرجاني الذي وضع نظريته في التخييل » • وقد اقتصر « التصوير الفني » على الجانب الأدبي دون التعرض للمسائل الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية أو الفلسفية مثل التصور الإسلامي أو السياسة مثل الحاكمية •

أما « مشاهد القيامة » فهي تطبيق لنظرية « التصوير الفني » على موضوع ميتافيزيقي خالص وهي الآخريات ، البعث ، واليوم الآخر ، والجزاء والعقاب مبينا أثرها في الشعور أو كما يقول المؤلف ، « العالم الآخر في الضمير البشري » وواضعا إياها في إطار تاريخ الأديان المقارن الذي يجمع على أن الأخلاق هو أساس الجزاء والعقاب • ومع ذلك لم يظهر البعد الاجتماعي والسياسي لهذه المشاهد • كما لم يظهر بناء فني واحد لهذه المشاهد كلها بدل عرضها حسب الترتيب الزمني للسور • ومع ذلك فيبدو أن قضية التصوير الفني كانت تدل على شجاعة الفكر والتمسك بحرية النظر دون أدنى مفاجأة للدين • كما تدل على أن المؤلف كان مقدماً على عصره الذي مازالت تسود الحرفية والتفسير المادي للنصوص •

(٣٨) كان « التصور الفني في القرآن » في البداية بحثاً في مجلة المقتطف عام ١٩٣٩ قبل أن يخرج عام ١٩٤٥ في صورة كتاب • وكان في رأي المؤلف يصلح لأن يكون موضوعاً لرسالة جامعية • وقد قام د. محمد أحمد خلف الله برسالة مشابهة بعنوان « الفن القصص في القرآن الكريم » عام ١٩٤٧ •

وأخيرا يمثل « النقد الادبى : أصوله ومناهجه » اجتماع الادب والدين ومحاولة ايجاد نظرية فى النقد الادبى تضم منهجه فى الادب واكتشافه للجانب الادبى فى الدين فى موضوع «التصوير الفنى فى القرآن» .

ينقد التراث محاولا تطويره وفهمه وتأصيلا للتصوير الفنى على عكس ماسيفعل فيما بعد فى المرحلة الفلسفية من رفض الفلسفة والكلام والتصوف . وينقد الادب العربى القديم لانه لايسلك طريق التركيز ولايسلك طريق المشاهد والجزئيات فى عرض التجارب الشعورية الا نادرا . همه صياغة التجربة الشعورية فى حكمة أو قاعدة لا فى مشاهدة وحالة (٣٩) . وكان ينقص كثيرا من النقاد والعرب القدماء لا فى مشاهدة على الحركة . وينقد قدامة لاقامته النقد على أسس فلسفية منطقية على عكس عبد القاهر الذى حاول الاعتماد على التحليل النفسى . فقد استطاع الامام عبد القاهر الجرجاني أن يصل الى نظرية التخيل . فهو لذلك يستحق اهداء الكتاب « الى روح الامام عبد القاهر أول ناقد عربى أقام النقد الادبى على أسس علمية نظرية ولم يطمس بذلك روحه الادبية الفنية ، وكان له من ذوقه الناقد وذهنه الواعى ما يوفق به بين هذا وذاك فى وقت مبكر شديد التبكير » (٤٠) . وبالرغم من هذا الموقف النقدى من التراث فقد استطاع المؤلف أن يقدمه سهلا بسيطا واضحا رافضا تقليد الغرب فى النقد الادبى ، ومدافعا عن التأصيل فى التراث القديم . ويستشهد بالادب الشرقى ومؤلفات طاغور . ويعرض للحركة الادبية لجيل بأكمله : العقاد : وطه حسين : والمازنى والشعر الحديث

(٣٩) سيد قطب : النقد الادبى ، أصوله ومناهجه ، ص ٤٩ .

(٤٠) المصدر السابق ص ٣ . ويقتبس المؤلف نصا طويلا من « دلائل الاعجاز » ص ١٢٥ .

عند نازك الملائكة ويعتمد على الدراسات العلمية لمعاصريه في الابداع الفنى (٤١) . وظل التمايز الحضارى مقياسا للشعر ووضعه بالتميز داخل كل حضارة . ويدافع عن رأى العقاد فى الادب الشعبى الذى لا سلطان عليه للطبقة الحاكمة . وتظهر الواقعية فى الادب وأهميتها وهى التى ستتحول فيما بعد الى واقعية المنهج الاسلامى على عكس مثل افلاطون المجردة . كما يشير الى صراع الطبقات كحقيقة اجتماعية يحلها الاجتماعى وان لم تكن موضوعا مباشرا للادب وان حاول المؤلف فيما بعد تجاوز الصراع الطبقي من أجل تغليب طبقة على طبقة الى تحرر الانسانية جمعاء وهو التحرر الاشمل والاعم والابقى والاقرب الى الكرامة الانسانية ، وهو مايسميه المؤلف المنهج التكاملى فى الادب الذى يأخذ فى الاعتبار كل العناصر المكونة للعمل : الادبية والفنية والوجدانية والاجتماعية والانسانية . صحيح ان الصراع محور الحركة التطورية فى الفن طبقا للتفسير المادى للتاريخ ولكن الاسلام لايعيظه كل هذه الاهمية لان أهدافه أوسع وأرقى . أنه لايرضى بالظلم الاجتماعى ولايقره ولايدعوه الناس الى الرضا به بل يدعوهم الى مكافحة لتطويع البشرية .

ويركز المؤلف على أهمية القيم الشعورية والقيم التعبيرية فى العمل الادبى ويستشهد بالقرآن ويكتشف التصوير الفنى من جديد ويستشهد بمقتطفات طويلة منه لضرب المثل بموسيقية الالفاظ ولبيان وظيفة الصور والظلال والايقاع ومقدار اشتراكها فى الدلالة الادبية

(٤١) مثلا دراسات مصطفى سويف التى كانت فى صورة مقالات فى مجلة علم النفس .

وفي تصوير الجو العام • فالسمة الاولى للتعبير القرآنى اتباع طريقته
تصوير المعانى الذهنية والحالات النفسية وابرازها في صور حسية •

ولكن الاهم من ذلك كله هو بداية الربط بين الادب والتصور
فالادب في كل حضارة مرتبط بتصورات هذه الحضارة وقيمتها • ويمكن
لناقد أن يتذوق العمل الادبى ويرفض التصور الذى يقوم عليه •
والاسلام أدب وتصور يقوم عليه هذا الادب • فمن الصعب فصل
الادب عن التصور الكلى للحياة وهو الاسلام • فالاسلام عقيدة وحركة
لتطوير الحياة وتجديدها • فمثلا لا يحفل الادب الاسلامى بالبقوة
العنصر وليس بضعفه ولا سلبيته • الاسلام لا يحارب الفنون ولكنه
يعارض بعض التصورات والقيم التى تعبر عنها هذه الفنون ، ويقيم
مكانها تصورات أخرى • فالاسلام تصور تنبثق منه قيم • وبالتالي
فالادب الاسلامى عقيدة ضخمة هائلة جادة فعالة خالقة منشئة تملأ
فراغ النفس والحياة وتستنفذ الطاقة البشرية في الشعور والعمل وفي
الوجدان والحركة فلا تبقى فيها فراغا للقلق والحيرة والتأمل المضائع •
أبرز ما فيه الواقعية العلمية حتى في مجال التأملات والاشراق • جاء
الاسلام لتطوير الحياة وترقيتها وليس للعرض في زمان أو مكان معين
أو مجرد تسجيل ما فيها من دوافع ونزعات (٤٢) • الاسلام حركة
ابداية شاملة في الفن والحياة • على عكس مثالية الغرب ستكون واقعية
الاسلام • قرأ الجيل الاول من الصحابة القرآن وكان هدفهم تطوير
الواقع لا ترقيعه • الادب الاسلامى أدب موجه يحمل فكرة وصاحب

(٤٢) سيد قطب : منهج الادب في « التاريخ ، فكرة و نهج »
ص ١١ - ٢١ .

رسالة (٤٣) • ولا نهضة للامة الا بانبعث الاسلامى وليس كما
يلجأ البعض الى الشرق أو الى الغرب أو الى الفرعونية المصرية
القديمة • وهكذا يكاد سيد قطب ينتقل من المرحلة الادبية الى اكتشاف
الاسلام ذاته كصور وكتقدم فى التاريخ كما حدث بعد ذلك فى المرحلة
الفلسفية (٤٤) •

من هذا العرض للمرحلة الادبية يمكن استنتاج الآتى :

١ — بدأ سيد قطب حياته شاعرا ، أدبيا ، روائيا ، ناقدا ، وكان
مدخلة الى الدين هذا المدخل الادبى الفنى • وعرف « التصور الفنى »
وتذوق القرآن وما يحدثه فى النفس من ابداعات وانطباعات جمالية •
ولكن للأسف لم تتأثر الجماعات الاسلامية المعاصرة بهذه المرحلة
نظرا لفقدانها الاحساسات الادبية والجمالية بل ووقعت فى حرفة
تفسير النصوص وملئها بثحنة من الغضب والتمرد والقسوة • وان
كان لديهم بقايا من شعر أو قصة فانه يعبر تعبيرا مباشرا وفجأ عن
الصراع بين الايمان والكفر ، الاسلام والجاهلية ، ويكون أقرب الى
الدعاية والموعظة وأدب المناسبات • عرف سيد قطب الاسلام من خلال
الادب والفن وتبنت الجماعات الاسلامية الاسلام تحت ظروف

(٤٣) سيد قطب : الاسلام حركة ابداعية شاملة فى الفن والحياة ،
المصدر السابق ص ٢٢ — ٢٤ •

(٤٤) اطلنا فى هذا الجزء عن المرحلة الادبية نظرا لانه غير معروف
عن الامام الشهيد مع انه يكشف عن بداياته الانسانية ونظرا لانها بالفعل
اطول مرحلة عاشها ولا يجب اسقاطها عن الحساب فى مقابل المرحلة
السياسية التى ظهر فيها « معالم فى الطريق » التى دفع حياته ثمنا لها ونظرا
لانها المرحلة التى لم تتأثر بها الجماعات الاسلامية المعاصرة بل تجاهلها تماما •
وان عرفتها لمهى تنكر لها باعتبارها حدثت قبل التحول الاسلامى •

نفسية واجتماعية : تحول الاسلام فيها الى « ايدولوجية المضطهدين » وبالتالي يمكن التخفيف من أثر هذه الجماعات على حياتنا المعاصرة وذلك بالتركيز على الجوانب الادبية والفنية في الدين وأثر الصورة الفنية في توجيه سلوك المؤمنين * فالعاطفة الدينية هي عاطفة جمالية ينقصها الصياغة الفنية ويحل محلها التعصب والهوى * ويكون تشجيع حركة الادباء الشباب وتأسيس الجماعات الادبية في الجامعات : واصدار مجلات للشعر والقصة والمقال الادبي كوسيلة لتعريف الانفعالات الدينية بأسلوبها الطبيعي وهو الاسلوب الادبي ، وأن صورة حسان بن ثابت « شاعر الرسول » ليس ببعيد *

٢ - كان سيد قطب في أدبه شاعر الحب والغزل * ولهم يجد حرجا في وصف مفاتن البدن وما يشعر به المحبين لشوق اللقاء والعناق والقبلات * ولكن الجماعات الاسلامية نظرا لتطهرها الظاهري وحرمانها وكبتها نظرا لما يسود المجتمع من محرمات على رأسها الجنس تضع كل ثقلها في الغطاء والحجاب ، وفصل الطلبة عن الطالبات * تسقط التصور الجنسي للعالم نتيجة للتخلف والحرمان والكبت ثم تغطية وتحجبه عن طريق التزمت الخارجى والاثباع الجنسي عن طريق العداء للمرأة وبوتقتها ووضعها على أريكة أمام الجميع اقرب لما يفعله العراة ولكن على نحو مقلوب * وبالتالي يمكن للحياة الاجتماعية المشتركة والسلوك السوى ، والتعبير العلني عن عواطف الحب والاعجاب المتبادل والاعتراف بمكونات الفطرة وبمظاهر الجمال في الخلق يمكن لذلك كله ان يقضى على المحرمات فتخرج من السر الى العلن بدل أن يموت الانقلاب من الضد الى الضد في حياة افراد الجماعة من الله الى التجارة ، ومن التزمت الى الاباحية ، ومن التقوى الى النفاق *

٣ — كان سيد قطب جزءا من الحركة الثقافية والنقدية في مصر منذ الثلاثينات حتى أواخر الأربعينات حيث ازدهرت المجالات الثقافية والنقدية في مصر منذ المعارك الفكرية والأدبية ، وكان سيد قطب من الفاعلين الشبان الذي فرض نفسه على الحركة الأدبية والثقافية في مصر . ولكننا لا نجد الجماعات الإسلامية أى أثر على حياتنا الثقافية والأدبية بل انعزلت في نشاط ذى نمط واحد معين وهو النمط المظهرى الشعائر . لم يبرز منهم أحد في حركة الأدباء الشبان كما فعلت الحركات اليسارية بوجه عام والماركسية بوجه خاص ، ولم يدخل أحد منهم في معارك الفكر والأدب والثقافة كمفكر وأديب وليس كداعية وخطيب . وبالتالي فإنه من الممكن تحول هذا النشاط وإخراجه عن عزلته الى المعارك الثقافية والأدبية لجيلنا . فالدعوة الإسلامية ليست مستقلة عن حياة البلاد الثقافية ومعاركها الأدبية .

٤ — ظهر في أدب سيد قطب الشعور الوطنى ومشاركته في الوطنية المصرية بالشعر والخطبة والمقال بدافع فردى خالص دون أن يتلقى تعليمات من جماعة أو من رئيس مباشر . وكان يلهب شعوره القادة الوطنيين والشهداء الأبرار لمعارك جيلنا : استقلال مصر ، وحدة وادى النيل ، استقلال فلسطين . ولكن الجماعات الإسلامية المعاصرة غالبا ما ترى الشعور الوطنى أقل قيمة من الشعور الدينى . بل كثيرا ما تتنكر له وتجعله مناقضا للشعور الدينى ومضادا له . فتلتزم بمقتضيات الشعور الدينى وتضحى بالشعور الوطنى وهو ما يجعلها باستمرار موضع الاتهام بالخيانة والعمالة لنظم دينية أخرى خارج الوطن ، ويجعلها غير قادرة ليس فقط على الدخول في وحدة وطنية بل أيضا على تصورها . فكيف يجتمع النقيضان : الجاهلية والإسلام ؟

٥ — استطاع سيد قطب وهو الريفي القروي ادراك مأساة ريف مصر منذ الصغر • وأحس بفقر الفلاحين ويؤس الاجراء الزراعيين • كما رأى ترف الاغنياء وسرقة اللصوص • وظل هذا الانطباع طيلة حياته يعطيه الاحساس بالذنب تجاه هؤلاء المنبوذين • وبالرغم من أن لمعظم اعضاء الجماعات الاسلامية جذورا ريفية الا أن احساسهم بقضايا الفقير والغنى يتوارى كلية أمام احساساتهم الدينية حتى أصبحت بغير ذات مضمون • ويقتصر حديثهم على بعض النصوص الدينية فيما يتعلق بالزكاة والاستخلاف ودون مساس بجوهر الاقتصاد الرأسمالى مثل الملكية الخاصة ، والتنافس ، والربح ، والاقتصاد الحر ، والتجارة • لم يصور كتابهم يؤس ريف مصر وفقرها الموقع : ولم يشعر أحد منهم بنيل مصر وفيضانه وكأنها احساسات وثنية • وبالتالي يمكن أرجاعهم الى الريف وادراجهم فى العمل الاجتماعى فى الريف حتى تأخذ عواطفهم الدينية مضامينها الاجتماعية •

٦ — كان سيد قطب وهو فى هذه المرحلة الاولى من حياته على وعى تام بالموقف الحضارى • ينقد التراث القديم فيما لانفع فيه ولا أصالة ، ويبرز ما يصلح لجيلنا واشباع حاجتنا • وينقد الغرب ويرفض تقليده ، وفى نفس الوقت الاستفادة بابداعاته ودلالاتها بالنسبة لنا فى نهضتنا وبالنسبة له فى مظاهر انهياره وينفتح على الحضارات الشرقية القديمة التى انفتحت حضارها القديمة عليها • ويبين حدود الإقليمية الحضارية مثل الدعوة الفرعونية ، ويطلق حدودها حتى تدخل فى اطارات الحضارات الشرقية القديمة التى تجعل العمل الصالح فى الدنيا أساس الجزاء فى الآخرة • ولكن الجماعات الاسلامية المعاصرة خرجت عن مسار التاريخ واطار الحضارات والتصقت بالتراث

القديم وحده ، وعادت التراث الغربى ماينفع منه قبل ما يضر • كما
 عادت الشرق كله وحضاراته مع أنها امتداد لحضارة الاسلام القديمة •
 وبالتالي تحول نشاطها خارج التاريخ ودون وعى بالمرحلة فانحسر اثرها •
 ويمكن التغلب على ذلك عن طريق ادخال الجماعة فى روح العصر ؛
 واعطائهم البعد التاريخى ، وانشغالهم بقضايا الساعة ومعرفتهم
 بالمراحل وادراكهم للتطور •

٧ — لم تظهر فكرة الحاكمية فى هذه المرحلة الادبية وهى الفكرة
 التى أصبحت مهيمنة عليه فى المرحلة السياسية • مما يدل على أنها
 فكرة طارئة عليه أما من الخارج خاصة أبى الاعلى المودودى أو من
 الداخل تعبيرا عن ظروف القهر السياسى والاعتقال ظلما • بل كانت
 لديه بدايات رفض الدين الشعبى الذى يقوم على الخرافة والجهل •
 بل ان بذورها لم تظهر لديه فى المرحلة الادبية كما ظهرت بذور الاتجاهات
 الوطنية والاجتماعية والثقافية •

ثانيا : المرحلة الاجتماعية : (١٩٥١ — ١٩٥٣) :

وبالرغم من ظهور بدايات التحليل الاجتماعى فى المرحلة الادبية
 الا أنه بدأ بصورة واضحة فى « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » (٥) وفى

(٥) صدر « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » فى ١٩٥١ وكان فى
 البداية ايضا مقالا فى ١٩٤٩ • وقد نشرته لجنة النشر للجامعيين التى كانت
 تضم ممثلين لنفس التيار الاسلامى مثل عبد الحميد جودة السحار بمؤلفاته
 « أبو ذر الغفارى » ، « بلال مؤذن الرسول » ، « سعد بن أبى وقاص » ،
 « ابناء أبى بكر الصديق » • وأحمد على باكثير ، « والاسلام » ، « مولاى
 محمد على » محمد رسول الله » ، وعبد الفتاح مقصود « الامام على »
 الخ •

« معركة الاسلام والرأسمالية » وفي « السلام العالى والاسلام » وأخيرا في « دراسات اسلامية » التى تبدأ فيها القطيعة بين الاخوان والثورة (٤٦) • وقد انتهى سيد قطب الى الجانب الاجتماعى فى الاسلام تلقائيا ابتداء من الادب وليس ابتداء من الدين أو من الاخوان المسلمين • وكان قد انضم للجماعة أيضا فى هذه الفترة • وكانت مصر فى ذلك الوقت تنص بالحركات الاجتماعية سواء فى الاحزاب الماركسية أو فى الطليعة الوفدية أو فى الاحزاب الاشتراكية وفى طليعتها حزب مصر الفتاة الذى كان سيد قطب قد انضم اليه قبل انضمامه الى الاخوان • كانت المعركة الاجتماعية فى الاربعينات على أشدها • وهى التى دفعته الى اكتشاف الجانب الاجتماعى فى الدين بعد اكتشاف الجانب الادبى فيه فى فترة أيضا كانت المعركة الادبية على أشدها فى أوائل الثلاثينات •

ويعتمد الكتاب على منهج النص وعلى ذكر الشواهد التاريخية لاثبات الدين الحى ، والعمل ، والانتاج ، وأهمية الدنيا فى الاسلام دون أن يعطى تصورا نظريا محكما أو ايديولوجية اجتماعية واضحة

(٤٦) للأسف لم نستطع معرفته تاريخ صدور « معركة الاسلام والرأسمالية » على وجه التحديد ولكنه يبدو أنه سابق على « الاسلام العالى والاسلام » طبقا للطبعة الثانية « للعدالة الاجتماعية فى الاسلام » التى تعلن أن معركة الاسلام والرأسمالية قد صدر وتعلن عن قرب صدور « السلام العالى والاسلام » • ويؤيد ذلك أيضا بروز الحاكمية أكثر فى السلام العالى والاسلام التى تكشف عن بداية الصراع بين الثورة والاخوان • أما الهامش الذى يشير الى « السلام العالى والاسلام » فى « معركة الاسلام والرأسمالية » (ص ٨٨) فالأرجح أنه من الناشر • أما « دراسات اسلامية » فانها مقالات كتب معظمها فى ١٩٥٢ وبداية الاعلان عن الاخوان وفكرهم فى مواجهة الثورة وبداية الشكوك بين الاثنين •

المعالم • ويستشهد بالمعاصرين ودراساتهم في الملكية والعدالة (٤٧) ولكنه في نفس الوقت يحاول تأصيل العدالة الاجتماعية في التراث القديم فيجدها مثلاً في المصالح المرسلّة • وينقد الطوفى لتقديمه المصالح المرسلّة على النص على عكس الشافعية الذين لا يأخذون بالمصالح المرسلّة والحنفية الذين يأخذون بالاستحسان مع القياس ويصف الملكية بالاعتدال لأنهم يجمعون بين المصلحة والنص • كما يستشهد بالمستشرقين المنصفين للإسلام المتجردين عن الهوى والضعيفة وبعض المفكرين الغربيين الذى تحولوا الى الاسلام أو الذين بقوا على دينهم ولكنهم اعجبوا به وأنصفوه •

ومع ذلك فإنه ينقد الغرب • ينقد مناهج التاريخ الغربية التى تنفى أثر العوامل الروحية فى الزمن والتى تعتبر أوربا هى المحرك لخط الزمن لان الاسلام يفسر التاريخ بالعقيدة والنشاط والحركة ويعتبر الانسانية جمعاء ميدان التاريخ والامة الاسلامية فى مركزه • لذلك ارتبطت العدالة الاجتماعية لدبه بفلسفة التاريخ وتقدم الامة الاسلامية وانهيار الغرب قديماً مثلاً فى الامبراطوريتين الفارسية والرومانية ، وحديثاً مثلاً فى المعسكرين الشرقى والغربى أى النظامين الشيوعى والرأسمالى • والغرب له حالة خاصة قد حدثت فيه فجوة بين الدين والعلم ، بين الكنيسة والفكر نظراً لطبيعة الدين المسيحى ومساره فى التاريخ الاوروبى • فالدين كان مخدراً للشعوب فى أوربا » وجدت

(٤٧) يذكر أعمال أبو زهرة مثل « الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية » .

الطبقات الكادحة التي تريد أن تصارع أن الدين لا يغذى رغبتها في الصراع ، وأن الكنيسة تتخذ منه مخدرا للكادحين فأعلنت ثورتها الكاملة على الدين وقالت عنه انه مخدر الملايين • ومن هنا كان العداء الجاهر الصريح بين الشيوعية والدين عند الشيوعيين « (٤٩) • ولكن احيانا يظهر التصور الشعبى للشيوعية عند المؤلف قائلًا « حاولت الشيوعية ان تقضى على الاسرة لانها تلغى أحاسيس الاسرة وحب التملك وتضع شيوعية الثورة وملكية الدولة للأفراد ولكنها فشلت (٥٠) • كما يستشهد بالكتابات الناقدة للغرب أو التي تدل في رأى المؤلف — على انهيار قيم الغرب (٥١) • ويرفض أى تقارب بين النظام الاسلامى وائى نظام في الغرب ، فلا يوجد شئ يسمى الامبراطورية الاسلامية كما يقول طه حسين في كتابه « الفتنة الكبرى — عثمان » لان النظام الاسلامى له خصائصه المميزة ولكن الموم هو اكتشاف الرصيد الروحى للإسلام • للإسلام •

فالإسلام ليس ديناً معزولاً عن الحياة أو ينظم علاقة الإنسان بربه ولكنه دين الحياة ينظم العلاقة بين الإنسان والإنسان • ليس الإسلام كدين مخدرا للشعوب يستغله الرأسماليون والحكام المستبدون لتتويم الطبقات الكادحة وتخدير المحرومة • وليست العبادات فيه شعائر وطقوس وأشكال ومراسيم بل أفعال يومية موجهة لحياة الفرد والجماعة •

(٤٩) العدالة الاجتماعية ص ١١ — ١٢ •

(٥٠) المصدر السابق ص ٦٢ •

(٥١) مثلاً أنا فرويد ودورثى برنجهام « أطفال بلا أسر » ، الكسن كزبرل « الإنسان ذلك المجهول » وسرد فيما بعد سيد قطب على الآخر بالتفصيل في « الإسلام ومشكلات الحضارة » ١٩٦٢ •

ويربط سيد قطب قضية العدالة الاجتماعية في الاسلام بقضية التصور الاسلامي فيرفض أولا التراث الفلسفي القديم لان الفلسفة الاسلامية الحققة لاتلتمس عند ابن سينا وابن رشد وأمثالهما ممن يطلق عليهم فلاسفة الاسلام • ففلسفة هؤلاء انما هي ظلال للفلسفة الاغريقية لا علاقة لها حقيقة بفلسفة الاسلام • وللإسلام فلسفته الاصيلية الكامنة في أصوله النظرية والقرآن والحديث وفي سيرة رسوله وسننه العملية • وهذه الاصول حسب أى باحث متعمق يدرك بها فكرة الاسلام الكلية التى يصدر عنها في كل تعاليمه • يقوم النظام الاسلامى على فكرتين مستمدتين من فكرته الكلية عن الكون والحياة والانسان • وحدة الانسانية في الجنس والطبيعة والنشأة وأن الاسلام هو النظام العالمى الخالد في مستقبل البشرية (٥٢) • هذه الوحدة المطلقة المتعادلة المتناسقة هو أساس التكافل العام بين الافراد والجماعات والتي تجعل الاسلام يسير في تحقيق العدالة الاجتماعية مراعى العناصر الاساسية في الفطرة الانسانية غير متجاهل كذلك للطاقة البشرية (٥٣) • لذلك يعنى التوحيد الاسلامى ثلاثة مبادئ : التصرر الوجدانى ، المساواة الانسانية ، والتكافل الاجتماعى • « والتكافل الاجتماعى أشمل وأعم من الضمان الاجتماعى المالى كإعانة من الدولة والذي هو جزء من التكافل الاجتماعى • ويعنى ان كل فرد في الكفاية المادية عن طريق العمل ، واذا حدث عجز قامت الدولة بكفايته بدلا عنه • ويشمل أيضا حق التعليم

(٥٢) وهنا يعد المؤلف بتقديم بحث كامل عن « فكرة الاسلام عن الكون والحياة والانسان » وقد صدر بالفعل بعد عشر سنوات تقريبا بعنوان « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » العدالة الاجتماعية « ص ٢٤٧ •

(٥٣) المصدر السابق ص ٢٩ •

والتربية وحق العمل وتمكين القادرين عليه وحق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . فالفرد جزء من المجتمع وليس عالة عليه « (٥٤) . ان شهادة ان لا اله الا الله وهى من أخص المشاعر الاعتقادية لتعنى التحرر الوجدانى من كل عبودية لعبادة . هذا التحرر الذى هو الخطوة الاساسية لتحقيق مجتمع صالح كريم . الكل فيه متساوون (٥٥) . فالشهادة هنا لا تعنى الحاكمية بقدر ما تعنى تحرر الضمير البشرى « لقد بدأ الاسلام بتحرر الضمير البشرى من عبادة أحد غير الله ، ومن الخضوع لأحد غير الله . فما لأحد عليه غير الله من سلطان . وما من أحد يرزقه من شئ فى الارض ولا فى السماء الا الله ، وليس بينه وبين الله وسيط ولا شفيع ، والله وحده هو الذى يستطيع ، والكل سواء عبيد لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم شيئاً (٥٦) . ولكن لم تظهر الحاكمية فى « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » بل ظهر التوحيد كثورة اجتماعية على الواقع بدافع من الواقع أكثر من كونه بدافع من الفكر ، وبياعت مآدى أكثر من كونه بدافع تصورى ، وبشعور اجتماعى أكثر من كونه بشعور دينى . ولكن تظهر صورة الطريق فى آخر الكتاب « فى مفترق الطرق » (٥٧) . كما يهذى الكتاب الى الفتية الذين المحمهم فى خيالى قادمين ، يجاهدون فى الله بأموالهم

(٥٤) سيد قطب : الرسالة الاسلامية والضمان الاجتماعى ، فى التاريخ فكرة ومنهاج ص ٣ - ٣٦ وهى مقال من أوائل الخمسينات فقرة « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » .

(٥٥) المصدر السابق ص ١٣ .

(٥٦) المصدر السابق ص ٣٦ .

(٥٧) المصدر السابق ص ٢٦٣ - ٢٦٧ .

وأنفسهم مؤمنين في قراراتهم ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين • الى أولئك الفتية الذين لا أشك لحظة في أن روح الاسلام القوية ستبعثهم من ماضى الاجيال الى مقبل الاجيال في يوم قريب ، جد قريب (٥٨) • وهم الذين أصبحوا فيما بعد الجيل القرآنى الجديد •

وتبلغ قيمة الالتزام الاجتماعى عند سيد قطب في « معركة الاسلام والرأسمالية » • فالصلة بينهما صلة حركة وصراع وتناقض ، لا حياة لاحدهما الا بفناء الآخر • وقد وقع الاختيار على الرأسمالية كأحد طرفى الصراع وليس على الشيوعية لان الخطر الداهم الذى يغزو مصر والعالم الإسلامى لايزال هو نهب الرأسمالية وعملائها لثروات المسلمين بك أنه يسخر من اتهام كل من يناهض الرأسمالية بالشيوعية • صدر فى أوائل الخمسينات ابان الثورة المصرية قبلها وبعدها مما يدل على نضج الثورة الاجتماعية فى هذه الفترة • ولايعتمد على النصوص الدينية كثيرا ولكنه يبدأ بالاوضاع الاجتماعية وبلغة الارقام والاحصاء لان المواعظ والخطب والآيات لن تغير شيئا • ويطلق صيحة للنذير ويشير الى المخاطر التى تواجه الامة جراء الاوضاع الاجتماعية حيث تتمايز طبقتان : الاغنياء والفقراء • وصدر الكتاب بآية « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (٥٩) • صحيح أن الحماس والخطابة يغلب عليه

(٥٨) المصدر السابق ص ٣ •

(٥٩) معركة الاسلام الرأسمالية ص ٤ • كذلك صدر الامام الخومينى كتابه : الحكومة الاسلامية بآية « ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » ، النحل : ٢٤ •

ولكن ذلك يرجع الى أنه موجه توجيهها مباشر، لجمهور الامة حتى تعى واقعها . وتذكر من المسئول عن ذلها وفقرها وبؤسها . ان صوتا سيرتفع بعد ذلك كله ولن يمكن اسكاته أبدا ، صوت المعدات الخاوية التى تملأ جنبات هذا الوادى صوت الملايين التى تبذل الوقت والدماء ، صوت الواقع، لا بد لهذا الوضع أن يثور . «ان الذين يعملون فى هذا البلد هم الذين يجوعون أعنى الذين يعملون أعمالا شريفة لا تدخل فى قائمة السرقة والاختلاس والغش والتدليس والارتشاء واستغلال النفوذ وتجارة الرقيق الابيض والخيانة الوطنية» (١٠) . ان هذه الاوضاع الاجتماعية القائمة هى التى تدفع بالناس دفعا الى أحضان الشيوعية وبخاصة ذلك الجيل الناشئ من الشبان الابرياء . ولا يمكن أن تصح دعوة خلقية أو دينية لملايين الجياع . فالمعدات الجائعة لاتفهم المنطق بل أن الاوضاع الاجتماعية هى التى تفسر الخلق والضمير .

فما الحل ؟ فريق يهتف بالاشتراكية ، وفريق يحلم بالشيوعية ، وفريق يدعو الى الاسلام ، وهو وضع طبيعى من بيئة طبيعية فى موقف محاصر بين المذاهب السياسية المعاصرة غربية وشرقية ، قديمة وحديثة . ولكن بالرغم مما يتمتع به الغرب من حرية التفكير والتعبير وبالرغم مما يسوده مجتمعاته من احتكار واستغلال وأثرة وانحلال فان المجتمعات لاتتغير عن طريق التقليد للغرب وهو المعادى لكل ما هو اسلامى أو شرقى (١١) . ولكن فى الاسلام خلاص من التقليد أو الاستجداء أو الاستيراد من وراء الحدود . الاسلام صاحب لنا وصديق الفناء منذ أربعمائه والى ألف عام . الاسلام حجة قوية ضد

(٦٠) المصدر السابق ص ١٧ — ١٨ .

(٦١) المصدر السابق ص ٣٣ .

الرأسمالية المستغلة وضد من يريدون استبعاده من معركة العدالة الاجتماعية (الشيوعيون) ومن المحترفين من رجال الدين وفقهاء السلطان • الغرب والشرق كلاهما ضد المسلمين فكرا وواقعا ، وعقيدة وأرضا وكما هو واضح في فلسطين ، والاسلام يكون كتلة ثالثة مستقلة بالاسلام • فاذا كانت مشاكلنا أربعة : سوء توزيع الممتلكات والثروات ومشكلة العمل والاجور ، وعدم تكافؤ الفرص ، وفساد جهاز العمل وضعف الانتاج فان الاسلام يحلها جميعا باعادة توزيع الممتلكات والثروات وحق الدولة في التأميم ومصادرة رأس المال المستغل وفرض الضرائب على الاغنياء واعتبار الاسلام أن العمل وحده مصدر القيمة وأن الناس متساوون وان الانسان خليفة الله في الارض سخر الله له كل شيء في الكون • فالاسلام نظام أعدل من الشيوعية وأطهر وأشمل : أعادل لانه لايمس الملكية الفردية الا عند الاقتضاء ، وأطهر لانه يضمن بذل أقصى الطاقة من الافراد في الانتاج ، واشمل لانه يعد الفرد للمجتمع ويعد المجتمع للأفراد (٦٢) • الاسلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين ويمنح المسلمين الذاتية والشخصية •

ان الاوضاع الاجتماعية القائمة مناقضة في جملتها وتفصيلها لروح الدين كله • ولكن المشكلة هم رجال الدين المحترفون الذين يؤولون الدين ليساندوا هذه الاوضاع الاجتماعية ارضا للحكام واهتراء على الدين • « ان الاسلام ليصرخ في وجه الظلم الاجتماعي والاسترقاق الاقطاعي ويمد المكافحين لهذه الاوضاع بقوة ضخمة للكفاح والصراع • وما من وضع اجتماعي هو أبعد عن روح الاسلام من أوضاعنا القائمة •

وما من ثم أكبر من اثم الذين يدينون بدين الاسلام ثم يقبلون مثل هذه الاوضاع أو يبررونها باسم الاسلام . والاسلام منها براء . ان هذه الاوضاع غير قابلة للاستمرار والبقاء ذلك انها مخالفة لروح الحضارة الانسانية بكل معنى من معانيها ، مخالفة لروح الدين بكل تأويل من تأويلاته : مخالفة لروح العصر الحاضر بكل مقتضى من مقتضياته ومن ثم فهي لاتحمل عنصرا واحدا من عناصر البقاء يملى لها في الاجل ، ويمنحها فرصة البقاء (٦٢) . لابد للاسلام اذن ان يحكم . اذا أردنا للاسلام أن يعمل فلا بد له أن يحكم . فالاسلام لا ينزوى في المعابد أو يستكن في القلوب انما جاء ليحكم الحياة ويصوغ المجتمع لا بالوعظ والارشاد بل بالتشريع والتنظيم . لا اسلام بلا حكم ، ولا مسلمين بلا اسلام (٦٤) . الحاكمية هنا تعنى اذن الاسلام للحكم وليس الحاكمية لله على عكس اعطاء يوم الاحد للكنيسة وللدنيا باقى أيام الاسبوع . فعقيدة الاسلام لا يمكن أن تتحقق بذاتها في واقع الحياة مالم تتمثل في نظام اجتماعي معين . العقيدة هي التي تخلص الامة دون الوطنية أو العدالة الاجتماعية اللتان تتحققان تلقائيا من خلال الاسلام . ويحدث ذلك دون حاجة الى هيئة كبار العلماء بل من خلال تحول العقيدة الى طاقة وحركة وتغير وتطور .

ومع ذلك تلقى الشبهات حول الاسلام من الابرياء الجهال الذين يبهروهم مقاليد الحكم أو مناصب الافتاء . فيقال ان الحكم الاسلامي يعنى بدائية الحكم وشظف البداوة . والحقيقة أن هناك فرقا بين النشأة

(٦٣) المصدر السابق ص ٢٢ .

(٦٤) المصدر السابق ص ٦٢ .

التاريخية للإسلام وافقه الاسلامى المتجدد المتطور . يقال أنه حكم المشايخ والدراويش ! والحقيقة انه حكم يقوم على الشورى « فالحاكم في الاسلام يتلقى الحكم من مصدر واحد هو ارادة المحكومين . فالبيعة الاختيارية هي الطريق الوحيد لتلقى الحكم ، والواقع التاريخي قام على هذا المبدأ » (٦٥) . فالحاكمة للبشر ومصدرها من البشر . وخلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى قامت على أساس الاختيار المطلق . ولكن عدل بنو أمية القاعدة ثم ردها الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حتى تختاره الامة مختارة فلا ولاية بغير شورى ورضى وقبول (٦٦) . ويقال أنه حكم الطغيان في حين أن الرسول قد قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله ، مخالفا لسنة رسول الله ، يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان على الله ان يدخله مدخله . » والاسلام يدرأ الحدود بالشبهات ، ولا يطالب الناس بواجباتهم قبل أن يعطيهم حقوقهم . ويقال أنه نظام الحريم في حين أن المرأة في الاسلام تعمل في الدراسة والتجارة والحرب . ويقال أنه نظام متعصب ضد الاقليات في حين أن المستشرقين انفسهم قد اعترفوا بانسانية الاسلام وشعوله (٦٧) . وقد كانت مذابح الاقليات على يد الاثراك لاسباب سياسية وليست دينية .

(٦٥) المصدر السابق ص ٧٣

(٦٦) سعد الخليفة المنبر فقال « ايها الناس : انى قد ابتليت بهذا الامر عن غير رأى كان منى فيه ولا طلبه ولا مشورة من المسلمين وانى قد خلعت ما في اعناقكم من بيعتى فاخترتوا لانفسكم » فقال الناس : قد اخترناك يا امير المؤمنين ورضيناك فلك الامر باليمن والبركة » ، المصدر السابق ص ٧٤ .
(٦٧) يستشهد سيد قطب بكتاب سير توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ، ترجمة حسن ابراهيم حسن ، وعبد المجيد عابدين ، واسماعيل الفراوي .

كما تظهر الحداوات من الحاقدين على الاسلام : الصليبيون الجدد الذين عبر النبي عما في صدورهم وهو يدخل بيت المقدس في الحرب العالمية الاولى قائلا : « الان انتهت الحرب الصليبية » وأقطاب التبشير في مصر (١٨) • هؤلاء هؤلاء هم الذين أقاموا اسرائيل على الدين شوكة في ظهر الاسلام • واسرائيل هي الدولة العنصرية التي تقوم على الدين أول ماتتكر الشيوعية له وفي نفس الوقت وقفت تسليح اسرائيل معلنة مبادئها • ولا فرق في ذلك بين شرق وغرب • فقد خان الغرب بزعماء بريطانيا وأمريكا والمستعمرون والاستعمار الذي يقوم على تحالف دكتاتورية الحكم ورأس المال أيضا قضية فلسطين في مجلس الامن وفي حرب فلسطين ، الذين يدعون الى لفظ حكم الشريعة • وتبنى القانون الوضعي من خلال الاستعمار الثقافي (١٩) • والحقيقة أن الاسلام يحرم على اتباعه الخضوع لحكم الاجنبي واتباع أى تشريع لا يتفق مع شريعة الاسلام • والمستغلون الطغاة يريدون جعل الاسلام مجرد طقوس وشعائر » انه لاخير من الاسلام حين يكون متممة بالشفاعة ، وطققة بحبات المسابح أو أدعية وتراتيل أو محملا يطاق به سبعا ويسلم مقود الجمل الذي يحمله رسميا أو مولدا تطلق فيه الصواريخ أو مشيخة طرق أو نقابة اشراف تخلع فيهما الخلع وتمنح فيهما الالقاب الى آخر اجهزة التخدير التي يستغلها الطغاة والمستغلون ليلوها بها الجماهير • فاما حين يصبح حكما جادا ينفذ شرائع الاسلام في الحكم والمال ويمنح الحقوق الانسانية والاجتماعية والقانونية لكل فرد وكل جماعة ولا يفرق بين الشعائر التعبدية

(٦٨) يذكر منهم جورجى زيدان وسلامه موسى .

(٦٩) يذكر من هؤلاء طه حسين ودعوته الى العلمانية .

والشرائع القانونية فدون هذا ويصبح الاسلام خطرا يتقى ، وكارثة تقع ، ومعركة يخوضها الطغاة والمستغلون بكل ما يملكون . هذا الاسلام لا يوافق السلطات الاستبدادية في الحكم ولا يضمن معه المستبدون في البقاء يسلطون عليه رجال الدين المحترفين الاسلام حرب على الاوضاع الظالمة والسلطات الغاشمة « (٧٠) » والمحترفون من رجال الدين يستغلون عقول الجماهير باسم الدراويش ويتوهمون بوظيفة التخدير والتغريب بالجماهير الكادحة العاملة المستغلة المحرومة وهى وظيفة الدين في المجتمعات الاقطاعية والرأسمالية . والمستهترون والمنحطون في مصر يرون في الاسلام نظاما للقيم والتزاما بالجدية . وأخيرا الشيوخ يشوهون صورة الحكم الاسلامى ويعملون على انقسام العالم الى كتلتين وأن عدم الانضمام الى الشرق يقوى من نفوذ الغرب . والحقيقة أن الاسلام نظام مستقل بذاته لا ينحاز الى كتلة ولا ينضم الى معسكر .

ينبغي أن تتولى الجماهير الكادحة المحرومة المغبونة قضيتها بأيديها وأن تفكر في وسائل الخلاص . ويوجه سيد قطب النداء التالى : « أيتها الجماهير : هذا هو الطريق : هذا هو الطريق : هذا هو الطريق » وهو الذى سيصبح فيما بعد في « معالم في الطريق » (٧١) .

أما « الاسلام العالى والاسلام » فقد ظهر في بدايات الثورة المصرية . فقد كان موضوع السلام والحرب من موضوعات اليسار

(٧٠) معركة الاسلام والرأسمالية ص ١٠٣ .

(٧١) المصدر السابق ص ١٢٢ .

المصرى ، فالحرب اداة الاستعمار ، والاستعمار أعلى مراحل
الرأسمالية . والغرب بنظامه الرأسمالى مجتمع الحرب والعدوان .
وربما أنتقل سيد قطب انتقالا طبيعيا من الاسلام كوسيلة للسلام
الاجتماعى الى الاسلام كوسيلة السلام العالمى . يعتمد على النقل
والعقل ويبدأ ببيان ارتباط العقيدة بالحياة ثم يرتقى من سلام
الضمير الى سلام البيت الى سلام المجتمع الى سلام العالم فى
النهاية . فلا سلام فى عالم لا يتمتع فيه ضمير الفرد بالسلام . وهو
موضوع جديد لذلك لم يؤصله فى أعمال السلف وراثتنا القديم .

ويغلب على الكتاب موضوعان : نقد الغرب باعتباره مجتمعا
لا يقوم على السلام وضرورة الجهاد لاقرار السلام فى الاسلام ومخو
اثر العدوان على حرية الاعتقاد . ويستعمل الواقع الاحصائى لبيان
انحلال الغرب والتصوير الواقعى للآثار الجنسية دون ما حرج (٧٢) .
ويبطل خرافة العامل الاقتصادى فى المذهب المادى ، ويشكك فى قيمة
الاصلاح الاجتماعى الذى يتم عن طريق تغيير الاوضاع الاجتماعية
والاقتصادية التى تنشأ الاختلال فى جسم المجتمع فى حين ان الاسلام
يبدأ التغيير ابتداء من ضمير الفرد . المذهب المادى الطبيعى فى الغرب

(٧٢) والبيغاوات هنا والشاردون هناك يقولون : ان هذا الضبط لابد
مؤد الى « العقد النفسى » ذلك انهم لا يتخيلون صورة للمجتمع الا تلك الصورة
القدرة ، صورة الشبان الهائجين محتكين بالفتيات الفائرات ، صورة الافخاذ
والنهوض عارية بارزة ، صورة النظرات جاهرة فى العيون والشهوات ناضجة
فى الشفاة ، تدفعها كلها وتؤججها مناظر الافلام الداعرة ، وصور الصحف
المجرمة ، واصوات المخنثين والمخنثات فى الاذاعة ، والتوجيهات الخبيثة فى كل
اجهزة التوجيه والاعلام العامة . ومن وراء ذلك كله الترف والفراغ فى جانب ،
والعوز والانحلال فى جانب ، ومن حول ذلك كله تجار الاعراض ومخائيل
القوادين « السلام العالمى والاسلام » ص ٧٩ .

والصراع الطبقي كذلك . أما المجتمع الاسلام فانه يبدأ من الجزء ومن الضمير والعقيدة التي تعطى التصور النظرى والبناء الاجتماعى .

الاسلام دين الوحدة ، والسلام فيه ينشأ من طبيعته . ولاول مرة تظهر عند سيد قطب بصورة واضحة بسيطة الالهوية على نحو عملى لتحقيق السلام العالمى وليس كتصور نظرى وبدافع داخلى محض ودون أى أثر خارجى (المودودى) ودون الخضوع لآى مؤثرات نفسية (سيكولوجية المضطهدين) كما سيحدث ذلك كله فيما بعد فى المرحلة السياسية فى « معالم فى الطريق » . فكلما الله تعبر عن ارادته الظاهرة لنا نحن البشر : افراد الله بالالهوية ، والربوبية اعتراف بارادته ، والعبادة تسليم بحقه ، والطاعة تنفيذ لاوامره ، والدينونة التزام بخلافته فى الدنيا . فالسلام الاسلامى اذن ليس تراجعاً عن الحرب أو نفياً للصراع أو نظرة فردية تبدأ من الفرد الى المجتمع ، ومن الداخل الى الخارج على ما هو معروف فى الاخلاق الدينية المشائعة . لذلك قد تكون الحرب ضرورية لاقرار السلام ، « فهذه هى الحرب التى يقرها الاسلام لتقرير الوهية الله فى الارض ونفى غيرها من الالهويات المدعاة ، ودفع الذين يدعون الالهوية سواء بالقول أو بالفعل ، واثبات سلطان الله فى الارض حتى يكون الدين كله لله وحتى لايتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله .. فمن وقف فى طريق هذا الخير أن يصل الى الناس كافة وحال بينهم وبينه بالقوة فهو اذن معتد على كلمة الله وازالته عن طريق الدعوة هى اذن تحقيق لكلمة الله لا لفرض الاسلام فرضا على الناس ولكن لمنحهم حريتهم المعروفة وخيرة

الهداية • فالاسلام لا يكره احدا على اعتناقه ولكنه يكره الذين يتفنون بالقوة في طريقة ، ويفتنون الناس عنه أو يمنوعونهم ابتداء من تبين الارشاد من المعنى عن طريق السيطرة عليهم وحرمانهم حق الاختيار • وهذه الحرب هي التي يقرها الاسلام ، ويحرض عليها تحريضا ، ويدعو رسوله ان يحرض عليهما المؤمنين ، ويحب الذين يحرضونها » • ويقول أيضا « لقد جاء الاسلام لتحقيق العدالة في الارض قاطبة ، ويقيم القسط بين البشر عامة ، العدالة بكل أنواعها : العدالة الاجتماعية والعدالة القانونية والعدالة الدولية • فمن بغى وظلم وجانب العدل فقد خالف عن كلمة الله وعلى المسلمين أن يقاتلوا لاعلاء كلمة الله وأن يردوا الشاردين عنها اليها حتى ولا امتشقوا الحسام في وجوه المسلمين الباغين • فالعدل المطلق ورد البغى والعدوان هو كلمة الله التي يجب أن تطو في كل حال وفي كل مكان ... فأعداد القوة واجب ، واجب ليكون في هذه الارض سلطة عليا ترد الشاردين عن الحق اليه وتقف الطغاة عن البغى والعدوان ، وتحفظ على الأمنين امنهم وسلامتهم ، وتعر كلمة الله عن الاستخفاف والهوان وتقرر سلطان الله في الارض وتفرد سبحاته بالسلطان ... فأما حين تتحقق الحرية المنيعة فلا يصد الناس بالقوة عن كلمة الله ولا يفتنون عن دينهم الذي ارتضاه لهم لله نظاما شاملا للحياة وحين لانقوم في الارض سلطة تعبد الناس في الارض لارباب من دون الله وحين تتحقق العدالة الخيرة فلا يبغي بعض الناس على بعض ، ولا يستغل بعضهم رقاب بعض ، وحين يتحقق الامن للضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفاعا ويكف الباغي عن بغيه ويجنح الى السلم والمهادنة حين يتم هذا فالاسلام المالك للقوة السلم قاعدة والحرب ضرورة ، ضرورة لتقرير سلطان الله في الارض المستعدة للطوارئ يضع السيف جانبا ويدعو الى السلم فورا ...

ليتحرر الناس من العبودية لغير الله وضرورة لدفع البغى من البغاة وتحقيق كلمة الله وعدل الله ضرورة لتحقيق خير البشرية لا خير أمة ولا خير جنس ولا خير فرد ، ضرورة لتحقيق المثل الانسانية العليا التي جعلها الله غاية للحياة الدنيا ، ضرورة لتأمين الناس من الضغط ، وتأمينهم من الخوف ، وتأمينهم من الظالم ، وتأمينهم من الضر ، ضرورة لتحقيق العدل المطلق في الارض فتصبح اذن كلمة الله هي العليا (٧٤) . مهمة الاسلام اذن هو التحرر من سلطان الطواغيت ، ومواجهة عقيدة الاسلام احرارا في الاختيار بغير ضغط من سلطة قاهرة تصدهم عن هدى الله وتقف لهم بالقوة دون الاستجابة للهداة . يقع العدوان من الجاهلين الذين لم يسالموا محمد من قبل فيضطر الاسلام الى رد العدوان . « حروب الاسلام ... انما كانت اعلاء لكلمة الله في الارض يجعل السلطة العليا فيها للذين يفردون الله سبحانه بالالوهية وايصال الخير الذي جاء به الاسلام للناس كافة عن طريق الرضا والاقناع وتحقيق العدالة والامن والسلام في ظل سلطان الله المتفرد سبحانه بالسلطان وفي ظل هذا السلطان الذي يقرر للناس منهج حياة الناس فيه احرار ، يختار كل فرد عقيدته بلا ضغط ولا اكراه . السلام الذي يحقق كلمة الله في الارض من الحرية والعدل والامن لجميع الناس لامجرد الكف عن الحرب بأي ثمن مهما يقع في الارض من ظلم ومن فساد ومهما يكن في الارض من طاغوت واعتداء على سلطان الله والوهبة الله (٧٥) . لقد أباح الاسلام للفرد أن يقاتل ويقتل من في يده طعامه

(٧٤) المصدر السابق ص ٢٦ — ٢٩ .

(٧٥) المصدر السابق ص ٣٥ — ٣٦ .

وشرا به اذا منعه عنه وهو فى حاجة ماسة اليه لانه كحق الدفاع عن الحياة • فالحرب لاتتم من أجل صورة بل من أجل مضمون •

ولما كان البشر جميعا عباد الله ، وكانت الشريعة قانون الله فكلهم امامها سواء ويكون الحكم للقانون ، وليس للحاكم من سلطان الا فى حدود القانون الالهى الذى يخضع له كما يخضع السلطان سواء والذى لا يستمد من هوى الحاكم ولا هوى طبقة ولا أمة ، ولا يسن ليحقق مصلحة لحاكم أو لطبقة أو أمة انما شرعه الله اله الجميع ومالك الجميع لمصلحة الجميع • والخضوع له خضوع لله لا لعبد من عباده ، والضمانات فيه للجميع لانه مشرع للجميع • وتلك ميزة قيام الدولة على شريعة الدين وقانونه • فالحرية الكاملة من كل عبودية أرضية لن تكون من البشر فلن تتحقق الكرامة المطلقة ولن تتحقق المساواة المطلقة ولن تتحقق المصالح المطلقة • ان الحاكمين سيحسون دائما بأنهم أرباب لانهم هم الذين يضعون التشريع وأن القانون سيظل دائما فى مصلحة طبقة دون طبقة ولن يحقق مصالح الجميع • هناك حالة واحدة يخضع فيها الفرد للقانون وهو شاعر بعزته كاملة وحرية كاملة ومصالحته كاملة حالة استبداد التشريع كله من شريعة الله لذى لاحاكم الا هو ولا مسيطر سواء ، ولا مصلحة له فى نصره طبقة على طبقة ، ولا اخضاع طبقة لطبقة • وعندئذ يطمئن الفرد الى العدل المطلق ويستريح • وعندئذ فقط يطمئن الحاكم من كبريائه التى يستمدها من سلطة التشريع ويحس انه يملك شيئا الا ان ينفذ القانون الالهى الذى فرض عليه وعلى كل فرد سواء • وهذا هو التحرر الكامل الصحيح (٧٦) ،...•

المسلمون اذن عليهم تبعة النضال اى الجهاد فى سبيل الله .
المسلمون اذن مكلفون تبعات انسانية تجاه هذه البشرية بحكم وصايتهم
هذه عليها ووصاية كتابهم على كتبها . هم مكلفون ان يحققوا فى
الارض ذلك السلام فى الضمير والبيت والمجتمع وأسس ومبادئه من
افراد لله سبحانه بالالوهية وبالربوبية وبالحاكمية ، ومن العدل
والمساواة والحرية ، ومن ضمانات الحياة القانونية والمعيشية ومن
منع البغى وازالة الظلم وتحقيق التوازن الاجتماعى والتكافل والتعاون
وازالة أسباب الفرقة والخصام والنزاع بين الافراد وبين الجماعات
وسد الذرائع التى تدعو الى قيام الطبقات وتميزها وصراعها (٧٧) .
للحاكمية اذن مضمون اجتماعى من أجل تغيير نظم الظلم والعدوان
 وتحقيق نظام العدالة والمساواة . لذلك فرض الجهاد فى سبيل الله
على المسلمين تحقيقا لاربعة أهداف : الاول حماية المؤمنين حتى لايفتنوا
عن دينهم وكف القوة عنهم بالقوة . والثانى كفالة حرية الدعوة
وازالة كل قوة طاغية فى الارض تمنع ان تصل دعوة الاسلام الى الناس
كافة . والثالث اقرار سلطان الله فى الارض ودفع المعتدين على هذا
السلطان ، أولئك الذين يدعون ان لهم حق التشريع للناس من دون الله ،
فهم يدعون بهذا حق الالوهية ويقيمون من أنفسهم أربابا مع الله
أو من دون الله . والرابع اقامة العدالة الكبرى فى الارض . وهذا
يقتضى مكافحة ربوبية الطواغيت وحاكميتهم ، وأن يكافحوا الظلم
والبغى لا لتمكن الارض واستئلال الرقاب بل لتحقيق كلمة الله فى

(٧٧) المصدر السابق ص ١٦٨ .

الارض وتفرض ربوبية الله وحاكميته وعدله • وهذا هو الجهاد في سبيل الله لتحقيق ربوبية الله لعباده ولتكون كلمة الله هي العليا •

لقد تضمنت مبادئ الاسلام الاساسية ثورة حتمية كاملة ضد أكثر ثورة تحررية عرفت البشرية ، ثورة على ربوبية العباد ، وثورة على الظلم بكل صنوفه أو أنواعه وفي كل ميادين ومجالاته ، وثورة على النظم والحكومات والاوزاع التي تسند هذا الظلم وتستبقيه لحساب فرد على جماعة في صورة حاكم أو مستغل أو لحساب طبقة على طبقة في صورة اقطاعيين ورأسمالين وصعاليك أو لحساب دولة على دولة في صورة محليين ومستعمرين • وما واجهته المقاومة كان لأبد من الجهاد ولنصرة الثورة وتحقيق ربوبية الله وحاكميته في الارض واستنقاذ البشرية افرادا وجماعات من جور الارباب الارضية الممثلة في الاشخاص والحكومات والنظم والاوزاع ، فالحاكمة موجهة اذن ضد نظم اجتماعية معينة هي نظم الجور وليس الى البشر ونظمهم من حيث هم بشر •

ليس هم الاسلام شراء سلام كاذب مع الدول بأن يدع هذه الدولة تقيم لرعاياها اربابا من دون الله يدعون حق الربوبية فيها ، وتحرمهم العدل القضائي والعدل الاجتماعي • فيؤلاء الرعايا الذين تحكمهم تلك الدولة الظالمة أيا كان دينها وأيا كان شكلها هم ناس من البشر • والامة الاسلامية مكلفة أن ترفع عنهم الظلم وتمتصهم بالعدل ومن ثم غيئصرف الجهاد الى تحقيق فكرة الثورة الاحالية لا الى الحكم والسيطرة والغنم • الاسلام في جهاد دائم لا ينقطع أبدا لتحقيق كلمة الله في الارض أى لتحقيق النظم الاصلح الذي يقوم على مبادئه العليا في عالم الفرد والجماعة البشرية • وهو مكلف الا يهادن قوى الطاغوت على الارض في صورة فرد أو جماعة أو طبقة أو دولة مستغلة • قوة الاسلام قوة

محرة تنطلق من الارض لتدك قواعد الظلم والاسترقاق والاستغلال دون نظر الى جنس أو لغة أو أرض أو لون ، ومنع النظام عن المسلمين أو الذميين • والاسلام يواجه قوى الطاغوت بثلاث : الاسلام أو الجزية أو القتال • فالاسلام دين الحرية والجزية والكف عن المتأومة ، والقتال الرد على المقاومة • ان الاسلام قوة تحررية تنطق في الارض لتقرر ربوية الله وحده للعباد وتحرر البشر من اغلالهم وتمنحهم الحرية والنور والكرامة دون نظر الى عنصرية او طبقية • فاذا اصطدمت هذه القوة بقوة الشر والطغيان والاستعباد كافحت هذه القوة الشريرة وحدها مبرأة من كل غاية استعمارية أو اقتصادية • حرب الاسلام حرب التحرير البشرية ، الحرب على عبودية البشر لناس من البشر وعلى الطغيان والظلم. والشطط وعلى الخرافات والاوهام والاساطير ، حرب التحرير الخالصة من الهوى والدوافع الاقتصادية والعنصرية والطبقية لاتديرها رؤوس الاموال ، ولاتبتلع الحضارات والمدنيات أو تحطم النفوس والاخلاق (٧٨) •

ولكن بدايات القطيعة مع الثورة ظهرت في « دراسات اسلامية » (٧٩) حيث يظهر محمد بن عبد الله محطما للطواغيت ، فقد تشخص الاسلام في محمد وظهرت قوته في تحطيم الطواغيت مما يدل على بدايات فكر المضطهدين ، كما هو الحال عند الشيعة تحت الحكم الاموي القنائم على تشخيص الافكار والصراع بين الحق والباطل فتحول الفكر الاسلامي

(٧٨) المصدر السابق ص ١٧١ وما بعدها ، ص ١٨٨ ، ص ١٩٦ .

(٧٩) يضم مجموعة مقالات معظمها كتب في ١٩٥٢ وليس دراسة اكنديية كما يوحي العنوان بل نضال ومعارك مع بدايات الحكم الجديد .

من معارك الاسلام والرأسمالية الى معارك من أجل تأكيد الاسلام وسط الدعوة الوطنية الثورية الاشتراكية الجديدة والتأكيد على نقد الغرب والشرق واستقلال الامة الاسلامية عن الكتلتين ثم ظهور الحاكمة كاقوى سلاح لتأكيد التراث ضد العواطف الوطنية والغربية الجديدة.

وقد استمرت الدعوة الاجتماعية وان كانت حدثها قد خفت احيانا وتحولت من أسسها الاجتماعية والاقتصادية الخالصة الى أسسها الخلقية . فالتربية الخلقية وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعى ، وهى تربية ابتداء من ضمير الفرد وليست مجرد احضار للمنفعة الى محيط الاسرة ثم الى محيط الجماعة . ومع ذلك ينشر الاخوان البرنامج الاجتماعى مع برامج الاحزاب عشية الثورة المصرية وفيه تطهير شامل كامل للحياة الملكية ومعاونيتها والاستقراطية الكاذبة ويعلنون ان الملكية الفردية فى صورتها الراهنة حرام تجعل ثلث الاراضى الصالحة للزراعة فى يد الملك وأسرته . وقد حولت دوائر التفتيش الناس فى مصر الى ارقاء ، ويطالبون بتحديد الملكية الزراعية ، ويحددون علاقة المالك بالمستأجر ويفتارون نظام المزارعة فالايجار النقدى أو العينى طالما ظلم المستأجرين ، ويطالبون بتحديد الدخل ، وتقريب الفوارق بين الحد الاعلى والحد الادنى فى الاجور والمرتبات ، وضمان حد أدنى للجميع : مطعم كاف ، وملبس واق ، مسكن مريح ، وعلاج وتعليم بالمجان ، وضمانات اجتماعية ضد المرض والعجز والشيخوخة والبطالة، فان لم تكف الزكاة أخذت الدولة فضول اموال الاغنياء فردتها على الفقراء ، ويطالبون بادخال العمال الزراعيين فى النقابات وتطبيق قوانين العمال عليهم واباحة تكوين اتحادات العمال (٨٠) .

وفي الوقت الذي كان الاستقلال الوطني يتم عن طريق الغرب والتفاوض معه وكان التغريب منتشرا في اذهان القادة الوطنيين القدماء أو الجدد فإن نقد الفكر الاسلامي للغرب تواصل من أجل تأكيد هوية الامة الاسلامية واستقلالها عن الكتلتين * فالعالم الحر اسم يطلقه الاستعماريون على أنفسهم تأكيدا لعنصريتهم ومنعا للحرية عن غيرهم * يستغلون المؤسسات الدولية والهيئات التعليمية لاغراضهم الخاصة (٨١) * لقد طالما حاول الاستعمار ذاته القضاء على الاسلام في ثنتي أنحاء العالم الاسلامي * وفي نفس الوقت تدعى الدول الاوربية انها تحترم حرية الاديان * وتدعى فرنسا الحرية بالرغم من حملاتها الصليبية في الجزائر. « ولقد عجز الدكتور طه حسين هو في وزارة المعارف - وهو أصدق اصديق فرنسا - ان يفتتح معهد المعرفي الجزائر أو حتى في طنجة التي تحكم دوليا بسبب تعصب صديقه الكبرى فرنسا » (٨٢) * وفي نفس الوقت يقال : المسلمون متعصبون لانهم يدعون الى تكوين كتلة لانقاذ العالم الاسلامي مما يقع عليهم من أبشع أنواع القهر والاضطهاد الدبنى في القرن العشرين في آسيا وأفريقيا وإيقاع العالم الاسلامي في الاحلاف الاستعمارية * ولاخير من استعمال « اسلام امريكاني » يتحدث عن مزايا الشعائر وتسامح الدين والزكاة للمفقرات وحوار بين الاسلام والكتلة من أجل ابراز التعارض بين الاسلام والشيوعية *

(٨١) يضرب سيد قطب المثل باليونسكو ، والنقطة الرابعة ، والجمعية المصرية الانجليزية ، وجمعية نادى المعلمين ، وجمعية نادى الجزيرة ، وجمعية الفلاح ، وجماعة اخوان الحرية التي أنشأها أمين عثمان تأكيدا للصدقات المصرية الانجليزية مما يشير الى نفس الظروف التي خرج منها الضباط الاحرار الذين راح سيد قطب ضحيتهم . وينبه سيد قطب رجال العهد الجديد عدم الوقوع في ذلك الفخ . المصدر السابق ص ١٦١ - ١٦٣ .

(٨٢) المصدر السابق ص ١٧٩ .

وتقوم الديموقراطيات الشعبية في الشرق وهي لاتحمل الا الاسم لانها تقوم على الدكتاتورية والنظم البوليسية والجاسوسية وتمنع حرية الفكر . هذا بالاضافة الى محاولة القضاء على الاسلام والمسلمين في آسيا في التركمان والقرم وأوربا الشرقية فيمتزج في الغرب والشرق معا التعصب الدينى والتعصب العنصرى من أجل تحويل شعوب العالم الى هنود حمراء أو عبيد سود . فالبشرية اليوم في مشترك الطرق ، وستحتاج فيما بعد الى « معالم في الطريق » .

وتبلغ قيمة هذه الفترة أيضا في تصور الاسلام على أنه ثورة تحريرية كبرى في وقت اندلعت فيه الثورة المصرية ومحاولة الفكر الاسلامى تمثيلها وتجاوزها . فقد حطم الاسلام الطواغيت كلها . في الضمير وفي الواقع . كان الاسلام ثورة تحريرية كاملة للانسانية شملت كل نواحي الحياة الانسانية . كان ثورة على طاغوت الشرك في عالم العقيدة ، وثورة على طاغوت التعصب العنصرى ضد الجنس واللون وأعلن وحدة الاصل الانسانى ووحدة الجنس البشرى ، وثورة ضد طاغوت التعصب الدينى معلنا حرية الاعتقاد ، وثورة على طاغوت التفرقة الاجتماعية والنظام الطبقي في مجتمع كان يفخر بالانساب والاشراف ، وثورة على طاغوت الظلم والبغى والطغيان جردت المحاكم والسلطين من كل امتياز وسلطان لانها ردت الامر كله لله في التشريع ورددت الامر كله الى الامة في اختيار من يقوم على تنفيذ التشريع . ان انتزاع حق التشريع من البشر ورده الى الله وحده سبحانه لم يبق لواحد من البشر أو اجماعة أو لطبقة أى مجال للتحكم في الآخرين ولا أى منفذ يعلو به فرد على فرد أو فرد على جماعة أو طبقة على طبقة . ان الحاكمية لله سبحانه وليس لغيره ان يشرع الا استمدادا من

شريعتة ، والله رب الجميع • واذن فلن تكون في تشريعه محاباة لفرد أو جماعة أو طبقة • ولن يحس أحد أنه حين ينفذ القانون خاضع لمسئلة أحد • إنما هو خاضع لله رب الجميع • ومن ثم تتساوى الرؤوس • وترتفع الهامات جميعا لأنها لاتعنو جميعا إلا لله وحده » وأما من يقوم على تنفيذ التشريع فإنه لا يشرع بل ينفذ • وهو يستمد حقه في القيام على التنفيذ من اختيار الأمة له • والطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه إنما هي طاعة لشريعة الله التي يقوم على تنفيذها ولا حق له في الطاعة حين يتعداها • فإن وقع خلاف على أمر من الأمور التنفيذية فالحكم فيه هو الشريعة ذاتها « (٨٢) • والاسلام أيضا ثورة على طاغوت الرجل من أجل حقوق المرأة • فالحاكمية لله أذن تعنى ثورة على الطواغيت، وتحرر للبشرية • ولا يحكم الله بذاته بل من خلال الشريعة • والقائم عليها منفذ لها وليس مشرعا والمطيع لها مطيع للشريعة وليس مطيعا للقائم على تنفيذها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق • « اننا نوعو الى نظام الحاكمية فيه لاه وحده لا لفرد من البشر ولا لطبقة ولا لجماعة وبذلك نتحقق فيه المساواة الحقيقية ، ولا يكون لحاكم فيه حقوق زائدة على حقوق الفرد العادي من الشعب ولا تكون هناك شخصية أو شخصيات مقدسة فوق مستوى القانون • ولا تكون هناك محاكم خاصة للشعب ومحاكم خاصة للوزراء أو غير الوزراء • إنما يقف فيه الحاكم الاعلى مع أى فرد من الشعب أمام القضاء بلا تمييز ولا استعلاء • اننا ندعو الى نظام يجعل لجميع المواطنين حقا عاما في الثروة العامة لان الملكية فيه اصلها للجماعة مستخلفة فيها عن الله ،

والملكية للفردية عارضة وفي حدود الانتفاع • والفضل للجماعة حين تحتاج اى فضل الاموال » (٨٤) •

وتبدو الحاكمية فى مظهرها . السلبى رفض العبودية للبشر . فتظهر على أنها تحرير للروح البشرية من العبودية لغير الله من الارباب المتفرقة من الاوهام والشبهات • « والعبودية لغير الله من الارباب المتفرقة سواء هى العبودية للاوهام والخرافات والاساطير ، والعبودية للشهوات والنزوات الهابطة ، كلها تتفق الطاقة البشرية فى غير مايليق بالانسان ، وكلها تصرفه عن التطلع للبناء والتعمير والانشاء وكلها تصده عن النهوض بتكاليف الحياة الكريمة التى ارادها الله لبنى الانسان ... وليس هنالك اختلاف ظاهرى بين اوضاعنا الحاضرة والاضاع التى كانت مع عهد الرسول من هذه الوجهة ، وأن خيل الى البعض ان الدعوة الى تحرير البشر من عبودية الارباب المتفرقة لا موضع لها اليوم ولا ضرورة • كلا ! فان عبادة الارباب المتفرقة اليوم لاتنقص من عبادة الارباب المتفرقة فى الجاهلية ، كل ماتغير هو نوع الارباب لاعبادة الارباب • أما عبادة الشهوات ، وعبادة الخرافات فهما على حالهما بغير استثناء » (٨٥) • ان البشر يدفعون ضريبة الذل ان هم عنوا الرؤوس لغير الواحد القهار ، ويتحولون الى عبيد بمحض اختيارهم ولكن العبودية لله هى التى تحررهم • العبودية لله هى التى تعطى البشر حرية الكلمة والقدرة على الجهر بالحق • انه فى ذلك التصميم الحاسم على تحويل

(٨٤) المصدر السابق ص ٨١ — ٨٢ •

(٨٥) المصدر السابق ص ٧٤ — ٧٥ •

الكلمة المكتوبة الى حركة حسية والمعنى المفهوم الى دافع ملموس (٨٢) . عبارات وتلك ستستخدم فيما بعد للتعبير عن التصور الاسلامى والتفرقة بين العقائد والفلسفات .

لذلك استطاع الاسلام ان يكافح الظلم وأن يقف بجانب المظلومين يصرخ في وجه الطغاة والمتجبرين . « ان الاسلام في صميمه حركة تحريرية تبدأ في ضمير الفرد وتنتهى في محيط الجماعة . ومايعمر الاسلام قلبا ثم يدعه مستسلما خاضعا لسلطان على وجه الارض الا سلطان الواحد القهار . ومايعمر الاسلام قلبا ثم يدعه صابرا ساكنا للظلم في صورة من صورة جميعا سواء وقع هذا الظلم على شخصه أو وقع على الجماعة الانسانية في أية أرض وفي ظل أى سلطان » (٨٧) . ومن هنا اتى التعارض بين الحق والباطل ، بين الاسلام واللااسلام دون أن يظهر بعد مفهوم الجاهلية . « انه اسلام أو لا اسلام . . اسلام فهو كفاح لا يهدأ أو جهاد لا ينقطع ، واستشهاد في سبيل الحق والعدل والمساواة أو لا اسلام . فهو اذن هزيمة بالادعية وطققة بالمساح وتمتمة بالتعاويد ، واتكال على ان تمطر السماء على الارض صلاحا وخيرا وحرية وعدلا . وما كانت السماء لتمطر شيئا من هذا كله ، وما كان الله ينصر قوما لا ينصرون أنفسهم ، ولا يثقون بأهلهم ، ولا ينقذون شريعته في الجهاد والكفاح » (٨٨) . وهذا هو معنى القتال لتكون كلمة الله هي العليا . « فكلمة الله هنا تعنى كذلك حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وكل قوة مادية تقوم في وجه هاتين الحريتين أو

(٨٦) المصدر السابق ص ١٣٨ .

(٨٧) المصدر السابق ص ٣١ .

(٨٨) المصدر السابق ص ٣٢ .

احداهما هي قوة معتدية مضادة لكأمة الله الذي كرم الانسان وجعله على نفسه بحيرة ، وجعل عقله هو الحاكم ، وارادته هي مناط التكليف ، واعتبر الموقف بالقوة في وجه الدعوة او استخدام القوة للاكراه على العقيدة معطلا لكأمة الله . فمن قائل كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (٨٩) . يحرم الاسلام الانضمام الى قوى الطواغيت ويحتم دفع الذالم عن البشرية . حرب الاسلام هي حرب التحرير البشرية ، حرب على عبودية البشر للبشر .

وقد تحققت هذه الثورة بالفعل بعد ان توفرت عناصر ثلاث : عدم المساومة على الحق ، وتحويل العقيدة الى حياة وحركة ابتداء من ضمير الفرد ، وتحويل الاسلام كله الى نظام شامل للحياة . فتورة الاسلام تتبع من طبيعته وليس من القائمين على تنفيذه « ولذلك اختلفت من الاسلام اسطورة فصل الدين عن الدولة لانه لا دولة بلا دين ، ولا دين بلا شريعة ونظام » (٩٠) . الاسلام عقيدة الضمير ، ينبثق منها سلوك في المجتمع ويقوم عليها نظام للحياة . نظام كامل يتناول نشاط الفرد في حياته العائلية وحياته الاجتماعية وحياته الدولية . ويحكم على علاقاته المتنوعة في تلك الميادين كلها ، ويضع الشرائع التي تتظم هذه العلاقات « . ليس في الاسلام دعوة ان ما لقيصر لقيصر وما لله لله لان الاسلام يعتبر كل شيء لله ولا يعرف قيصر الا منفذ الشريعة الله ، منظما للحياة بقانون الله .

كذلك يرفض الاسلام ادب الانحلال « الدنيا سيجارة وكاس »

(٨٩) المصدر السابق ص ٤١ .

(٩٠) المصدر السابق ص ٢٨ ، ص ٧٣ .

لانه ادب يخدر الشعوب ويستذل النفوس البشرية ويقضى منها روح الكفاح • وهو ما فعله الامويون ليؤمنوا أهل الحجاز والتاريخ يعيد نفسه • « عندئذ انطلق كتاب وشعراء وفنانون ، يسبحون بحمد الطاغية الصغير ، ويسجدون له من دون الله ويخلعون عليه من صفات الله سبحانه ما لا يجزئ مسلم أو مسيحي على النطق به حياء من الله (١١) • كما يرفض مواكب الفارغات الحفنة الفارغة من النسوة والمتشدقات الذين يحكون عن المرأة والبرلمان والمرأة والوزارة • والاسلام أعطى المرأة جميع حقوقها في الدراسة والعمل ، والتجارة والقتال •

وفي نهاية المرحلة الاجتماعية نستخلص النتائج الآتية :

١ — تطور سيد قطب تطوراً طبيعياً عن الادب الى الوطنية الى الاشتراكية الى اكتشاف الاسلام كوعاء خاوي لكل هذه التيارات • ولو كان استمر تطوره على نحو طبيعي لانهى الى الاشتراكية العلمية كمرادف للاسلام ، ولاصبح من ركائز اليسار الاسلامي في مصر ومن دعائمه الاولى في العالم الاسلامي • ولكن اندلعت الثورة المصرية في ١٩٥٢ وحقت ماكان ينادى به سيد قطب من عدالة اجتماعية ومقاومة الاستعمار والصهيونية ودعوة الى تكوين كتلة ثالثة بين المعسكرين • ولكن نظرا للتخلف الحضاري وعدم استطاعة الضباط الاحرار جعل مضمونهم الثوري من داخل الاسلام ، وعجز الاخوان عن جعل قلوبهم الاسلامي قادرا على احتواء المضمون الثوري ، ونظرا للصراع على السلطة فقد كان كل فريق ضحية التصور الهرمي للعالم ظاناً ان السلطة هي اداة التغيير الاجتماعي

حدث الصدام المؤسف بين الثورة والايخوان في ١٩٥٤ • واستمر هذا الصراع على طول تاريخ الثورة وراح سيد قطب ضحية هذا الصراع فلا هو طور أفكاره الاشتراكية الاولى من خلال الممارسة السياسية الفعلية بعد ان ميعتها الثورة ولا هو استطاع تأصيلها في الاسلام نظرا لحل جماعة الاخوان المسلمين • اصبح محصورا بين دفتي الرحي مع أنه كان مؤهلا للقيام بالوحدة الوطنية وبانشاء اليسار الاسلامي الذي كان يمكن أن تلتقى عليه الثورة والايخوان (١٢) • لم يبق من الاخوان الا التيار المحافظ الذي منه خرجت الجماعات الاسلامية مع أخذ بالتأثر لشهادتها من الثورة خاصة وأن سيد قطب كان محط الشكوك من الاخوان وكان منهم من يتهمة بالخروج على أفكار حسن البنا ، وتأثره بالاتجاهات الوطنية الاشتراكية والشيوعية •

٢ — لم تظهر الحاكمة لله الا بمعنى الحاكمة للتشريع • فالحاكم للشرعية وليس لله والحاكم يستمد سلطته من البيعة وليس من الله • وهذه الحاكمة التشريعية ليست ضد نظم البشر كلها في ذاتها ولكنها ضد نظام بشري واحد بعينه وهو الذي يقوم على الظلم الاجتماعي والعدوان على حرية الاعتقاد • ولا يوجد اثر أو ذكر أو استشهاد بأبي

(٩٢) كان الكثير يراجعونني حين يرونني اكتب في « الدعوة » ، مجلة الاخوان المسلمين ، وفي « الاشتراكية » جريدة الاشتراكيين ، وفي « اللواء الجديد » جريدة الوطنيين • وكنت أقول للجميع : انني أخوض المعركة على صفحات الصحف جميعا تحت راية واحدة ، راية الاسلام ، ان الاسلام يكافح في ميدان العدالة الاجتماعية الذي يكافح فيه الاشتراكيون ، وفي ميدان العدالة الوطنية والسياسية الذي يكافح فيه الوطنيين ، وفي ميدان العدالة الانسانية الذي يكافح فيه الاخوان المسلمون • دراسات اسلامية ص ٩٧ •

الاعلى المودودى كما سيحدث فيما بعد وهو فى غيابات السجن •
وبالتالى لم تخرج الجماعات الاسلامية من هذه الفكرة الاولى بل من
الحاكمية لله نظرا لتشابهها معه فى الموقف النفسى « نفسية السجن » •

٣ - بالرغم من معركة الاسلام ضد الرأسمالية وظهور الاسلام
كدين العدالة الاجتماعية الذى يدافع عن حقوق الفقراء ضد الاغنياء
الا أن بقايا التصورات الرأسمالية مازالت باقية عند سيد قطب مثل
حق الملكية الفردية وحق الارث تعبيرا عن حب الذات فى حين ان الله
هو المالك وحده وأن الانسان مستخلف فيما بين يديه • ومن هذه البقايا
تخرج الجماعات الاسلامية المعاصرة دون تطوير للفكر الاجتماعى
الاسلامى •

٤ - بالرغم من معاداة سيد قطب للحضارة الغربية المادية وفقد
للنظم الرأسمالية والشيوعية على حد سواء وادانته للمذهب المادى
ومظاهر الانحلال والجنس فى الغرب الا ان الجماعات الاسلامية
المعاصرة قد خفت حدثها فى نقدها للغرب وزادت حديثها فى نقدها
للشرق ، فازدادت نسبة تسرب العناصر الرأسمالية فى فكرها ، وابتعدت
عن رؤية بعض مظاهر العدالة الاجتماعية فى النظم الاشتراكية حتى
رأى الغرب فيها حليفا طبيعيا له ولعدائها المستमित ضد الشيوعية
بالرغم من تحديد سيد قطب من « الاسلام الأمريكانى » ، وركزت
اهتمامها على تحريم الجسد وكان العالم يسير بالغرائز ، وكان البشر
حيوانات ، مدقوعة بالجنس • وكلما زاد التحريم زاد الاشباع
المطلوب •

٥ — ظهر الواقع الاحصائي عند سيد قطب ولجأ الى الانظمة الاجتماعية محلا اياها كعالم اقتصاد واجتماع وسياسة وقانون وتاريخ • بل أنه نادرا في « معركة الاسلام والرأسمالية » مايعتمد على النصوص الدينية ولكن الجماعات الاسلامية المعاصرة تراجعت عن هذا المنهج واعتمدت اعتمادا كليا على قال الله وقال الرسول ، وأصبحوا خطباء ووعاظ اكثر منهم علماء ومفكرين • وغاب التحليل الكمي للواقع واقتصروا على ترديد الشعارات العامة بلا مضمون اجتماعي للامة الاسلامية •

٦ — تظهر احيانا عند سيد قطب بدايات الثنائية المتصارعة المتعارضة التي لا واسطة بينها • فالاسلام اما أن يؤخذ كله أو يترك كله خذوا الاسلام جملة أو دعوه « (٩٢) • وقد أصبح هذا الجدل بين الكل أو لا شيء طابعا مميزا لفكر الجماعات الاسلامية وسلوكها وبالتالي غاب الحوار ، وتوارى العقل ، وبرز الهوى والانفعال • غابت فكرة الراحل والاستكمال والتطوير والاحتواء •

٧ — بالرغم من نقد سيد قطب لتحويل الاسلام الى دين شعائري متممة بالشفاعة ، وتسبيح بالاصابع ، واطالة اللحي والحرص على السلام كشرعية ونظام فان الجانب الاجتماعي عند الجماعات الاسلامية قد توارى وبرز الجانب الشعائري المظهري • توارت هذه المرحلة الاجتماعية ولم تحدث اثرا في الجماعات الاسلامية المعاصرة باستثناء بعض كتابات نظرية تقليدية عن الاقتصاد الاسلامي ، واعادة تحريم

فوائد شهادات الاستثمار ضد فتاوى الامام محمد عبده وبعض الفقهاء والمحدثين . لم يحدث تطبيق مباشر للاقتصاد الاسلامى فى حالة مصر أو الحجاز أو باكستان . فما اسهل تقريظ النظريات وما أصعب تحليل الواقع وقياس المسافة الشاسعة بين النظرية والواقع . ومما يساعد على هذا التحول من الجانب الاجتماعى الى الجانب الشعائرى ماتقوم به الدولة من احتكار للقضايا الاجتماعية وتغطيتها بشعارات اسلامية مثل تطبيق الشريعة الاسلامية ، والترويج للإسلام الشعائرى فى اجيزة الاعلام ، اصفاء للشريعة على واقع الظلم الاجتماعى ، والترويج للقيم السلبية من التراث الصوفى مثل الايمان والصبر والمحبة والرضا والتوكل ومن التراث العقائدى مثل القضاء والقدر ، وتكفير الخصوم السياسيين واتهام دعاة التغيير الاجتماعى والعدالة الاجتماعية بالكفر والالحاد ، والاحتفال بالموالد وافتارة المآذن ، وبناء المساجد ، والنداء للحداثة فى أجهزة اعلام ، وبناء مجمع للاديان ١

ثالثا : المرحلة الفلسفية : (١٩٥٤ — ١٩٦٢) :

تبدأ المرحلة الفلسفية نفسيا أكثر منها تاريخيا وذلك بعد أن احتكرت الثورة العمل السياسى وقامت بتنفيذ بعض مطالب العدالة الاجتماعية مثل قوانين الإصلاح الزراعى وبعض المطالب السياسية مثل معاداة الاستعمار والرأسمالية والاقطاع . ولكن بعد صراع الثورة مع الاخوان ، بدأت المعركة الاجتماعية فى فكر سبى قطب فى الانحسار وبرزت تعويضا عنها وشيئا فشيئا بعض المسائل النظرية التى بلغت ذروتها فى « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » ، وقد

بدأ هذا الانحسار واضحا في « المستقبل لهذا الدين » ثم في « نحو مجتمع إسلامي » حيث يتجاوز الاسلام النظامين الرأسمالي والشيوعي ، ويصبح قادرا على أن يعرض نفسه كنظام مستقل . ثم بدأ العرض النظري التصوري لهذا النظام أولا في « هذا الدين » ثم في « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » الذي طالما وعد به والذي لم يصدر الا الجزء عن المقومات » (٩٤) .

ويغلب على هذه المرحلة أربعة موضوعات رئيسية : نقد الحضارة الغربية ، وأن المستقبل للاسلام ، وخصائص التصور الاسلامي ، واخيرا حاكمية الشريعة .

فالحضارة الغربية ليست نمطا مثاليا لكل حضارة بل هي حضارة خضعت لظروفها الخاصة ولطبيعة معطياتها الدينية خاصة المسيحية وردود الفعل عليها . فكل دين ، وليس فقط الاسلام ، تصور للانسان والحياة والكون ينشأ منه نظام . فبعد ان اكتشفت الحضارة الاوربية بعد دينها عن الحياة ، وفصل ملكوت السموات عن ملكوت الارض ، وما به من عقائد ظنية ، وسلطة كهنوتية قام بعملية رد فعل على ذلك ولجأ الى العالم ، والعالم ، والمادة ، والطبيعة . فنشأت المادية الاوربية

(٩٤) لم نستطع للأسف رصد تاريخ الطبقات الاولى لهذه المؤلفات الاربعة . ولكن طبقا لمحمد على قطب ظهر « هذا الدين » « المستقبل لهذا الدين » ، « نحو مجتمع إسلامي » وهو في فترة اعتقاليه الاول ابتداء من ١٩٥٤ أي في منتصف الخمسينات محمد على قطب « سيد قطب » ، الشهيد الاعزل « ص ١٩ - ٢٠ . أما « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » فيبدو أنه من اواخر الخمسينات لان « الاسلام ومشكلات الحضارة » الذي صدر ١٩٦٢ يحيل اليه .

المشهورة كتيار أساسى تقوم عليه جميع مذاهبها الاقتصادية والسياسية، والرأسمالية منها والشيوعية . آمنت الحضارة الغربية بالعلم ، هذا الاله الغربى الجديد ، الذى يقوم على تصور خاص للمادة . ثم بدأت البشرية اليوم فقد الثقة فى هذا الاله الجديد بعد ان انفلتت من قيود العقيدة التى هى عبادات جديدة مثل آلهة امريكا الجديدة : الانتاج، المال ، اللذة ، وآلهة الماركسية الجديدة ، المادة ، الاقتصاد ، وماركس . ولم تستطع هذه الالهة الجديدة ملأ الفراغ الروحى واعطاء الثقة بالنفس وراحة الضمير فانتهت الحضارة الغربية الى الخواء التام على الرغم مما يبدو فى المظاهر من زحمة وامتلاء » ان البشرية فى حاجة اليها « (٩٥) .

وقد حدث الفصل النكد فى أوروبا بعد ان اكتشفت زيف معطياتها الدينية . فبعد ان وقع الفصل بين المسيحيين واليهود رفض المسيحيون شريعة التوراة كما رفض اليهود من قبل شريعة عيسى التى اتى بها تخفيفا لشريعة موسى . وبعد دخول الامبراطور قسطنطين المسيحية حدث تحول عظيم فيها ، فتحوّلت من دين الى دنيا وتم اضطهاد الفرق المسيحية المعارضة مثل « المونوفيسية » التى كان عليها أهل مصر الذين استقبلوا العرب القائلين كمخلصين لهم من الاضطهاد الدينى والقهر السياسى . كل ذلك ادى الى وقوع الزيف فى التصور النصرانى بالاضافة الى تسلط الكنيسة على رقاب المؤمنين وتهديدهم بالطرد والحرمان

(٩٥) نحو مجتمع اسلامى ص ١١ — ١٢ ، سيد قطب ، امريكا التى رايت وعد باصداره فى الطبعة اثنائية فى العدالة الاجتماعية فى الاسلام ويقتبس منه فقرات بالفعل فى « الاسلام وشكلات الحضارة » ص ٨٢ — ٨٧ عن مشاهداته فى مواضع الكنيسة والمجتمع والعلاقات بين الجنسين ولكن يبدو انه لم يصدر ولم نستطع العثور عليه او الاهتداء اليه .

م ١٥ — الحركات الدينية المعاصرة

وانذارهم بالنار هم أخذوا من طيبات الحياة • كانت الرهبانية مضادة للبطرة والطبيعة ، واحتكرت الكنيسة تفسير الكتاب المقدس وتفسير العلم ووقع الصراع بين الاباطرة والبابوات حتى قامت الثورة المعاصرة على الدين منذ الاصلاح الدينى حتى العصر الحاضر ، ضد هذا الفصام النكد بين الدين والحياة ، وبين التصور والنظام • وثار المجددون المتنورون على مآسى رجال الدين ورذائلهم ورفضوا الدين فى رفضهم لرجال الدين وابعدوه عن الحياة فحوت الفصل النكد (١٦١) • وهى كلها ظروف خاصة بنوعية دين بعينه ومساره فى التاريخ وليس كل دين وكل مسار؛ وهو مالا يعرفه المقلدون المرددون لكل ماينتجه الغرب • وان « جنائية الحضارة الراهنة وسبب فسادها الاساسى ، واهدائها للقيم الانسانية والخصائص الانسانية والمقومات الفردية • • يكمن فى رفضها ابتداء ان يكون للدين — بوصفه منهجا للحياة من عند الله — هذه الاختصاصات وهذا السلطان أى رفضها لالوهية الله سبحانه ، هذا الرفض المتمثل فى اتخاذ مناهج للحياة غير منهجه ولو لم تعلن رفضها لالوهية الله جهرا — كالبلاد الشيعية — فاتخاذ مناهج من صنع البشر هو رفض لالوهية الله قطعاً (١٦٧) • لقد جعل الله الانسان سيد الآلة والمادة والاقتصاد وليس خاضعا لها • « فالجاهليات القديمة كانت جاهليات جهل وسذاجة وفتوة ، أما الجاهلية الحاضرة فجاهلية علم وعقيدة واستهتار (١٦٨) • اكننت الجاهليات الاولى قريية من البداوة ولكن بها أخلاق البداوة أما جاهلية اليوم فعنيفة مكشوفة حرية مبتذلة خالية من القيم •

(١٦٦) المستقبل لهذا الدين ، فصل الفصام النكد ص ٢٧ — ٥٤ .

(١٦٧) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ١١٨ — ١٢٠ .

(١٦٨) هذا الدين ص ٩٣ — ٩٥ .

نشأت جميع الاتجاهات الاوربية مناهضة للدين من عقلية
 مثالية ووضعية حسية وجدلية مادية • فبعد سيادة النص أو الدين ساد
 العقل وتزايد الشعور بالثقة به والجرأة على الواقع والايمان بالمنافع
 البشرية • ثم ساد الحس للتخفيف من صورية العقل ونشأت المذاهب
 الوضعية • وأخيرا سادت المادية الجدلية التى عليها قامت الماركسية •
 هذه الاتجاهات كلها انحرافات بشرية كرد فعل على تشويه الجامع
 الكنسية للتصور الدينى • وانتهت الحضارة الاوربية الى نصب الهة
 آخرين بدل اله الكنيسة ، آلهة العقل ، والحس ، والمادة ، وهى كلها
 انحرافات عن التصور الربانى (٩٩) •

أما على مستوى المذاهب الاقتصادية فقد نشأت الرأسمالية على
 المذهب المادى وانتهت الى الاحتكار والاستغلال وكان الاستعمار اعلى
 مراحل الرأسمالية كما يقول لينين ثم جاءت الشيوعية كرد فعل طبيعى
 عليها منعا للاحتكار والاستغلال وهى بالتالى تمثل تقدما بالنسبة
 للرأسمالية ولكنها مازالت نظاما يقوم على مذهب مادى نتيجة للفصام
 النكد ولا يرتكر على عقيدة الايمان بالله بل على أدوات الانتاج التى
 عندما يسيطر عليها البروليتاريا تقود العالم ومهما حاولت الماركسية
 تغيير وتطوير نفسها فانها تتحطم ولا يبقى منها الا الدولة والنظام
 البوليسى (١٠٠) • جاءت الشيوعية تفسر التاريخ تفسيراً مادياً لتعطى مبادئ
 الثورة الفرنسية نطاقاً أوسع من الوجودية والبرجماتية ولكنها ايضا
 عجزت عن ان تمد الانسانية بعقيدة وأن مدت الغرب بعقيدة تملأ

(٩٩) خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ص ٦٨ — ٨٤ •

(١٠٠) المستقبل لهذا الدين ص ٥٨ — ٦٤ •

فراغه الروحي والفكري لدى المثقفين وتسحر طبقة العمال المستغلين
 « ان الشيوعية هي النهاية الطبيعية لحضارة خالية من الروح خاوية من
 المثل ، مجردة من الاحلام » (١٠١) . عمرها قصير ولا تجذب الا الشعوب
 الاوربية .

لقد أعلن كثير من مفكري الغرب نهاية دور الرجل الابيض وتتبا
 رسول بانتشار الشيوعية في آسيا والعالم العربي باستثناء الهند (١٠٢)
 وقد يؤكد ذلك تبنى الصين للمذهب الشيوعي والعالم العربي والاسلامي
 في الطريق اليها . ولكن سيد قطب يرى ان النبوة صحيحة في اولها
 وليس في اخرها . فلقد انتهى عصر الرجل الابيض بالفعل . ولم
 يعد يصلح لقيادة العالم . فلقد أصيب بالعقم بعد الماجنا كارتا
 الانجليزية ومبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ الحرية الفردية التي
 سارت فيما يسمونه بالتجربة الامريكية . ولكن يغيب منها كلها
 الاعتقاد بالله نتيجة للفصام النكد . وبالتالي لم تعد صالحة للبقاء
 لانها لا تقوم على الانسان كقيمة بل على المادة أو الانسان الضائع
 الهائم على وجهه كما هو الحال في الوجودية . وقد شهد شاهد من أهله
 ضد الحضارة المادية القائمة لقتلها أهم خصائص الانسان وأطلق فيها
 صيحة مدوية بالاحطار التي تهدد الجنس البشري من جراء الاعتداء
 على القوانين الطبيعية التي لا تدع المعتدين عليها بلا عقوبة وأعلن
 جهل العلم بحقيقة الانسان بل بأبسط حقائق تكوينه الجسدي (١٠٣)

(١٠١) نحو مجتمع اسلامي ص ٢٢ .

(١٠٢) المستقبل لهذا الدين ، فصل انتهى دور الرجل الابيض ص ٥٥

٦٩ ، نحو مجتمع اسلامي ص ٢٧ — ٤٥ .

(١٠٣) المصدر السابق ص ٧٢ .

فان الحرية والاخاء والمساواة : كانت غايات محدودة بفترة معينة من الزمن وبأفلق معينة . فكانت تعنى الحرية الشخصية فى كل ميدان ، وكانت المساواة تعنى المساواة فى الحقوق المدنية وليس فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . وظل مبدأ الاخاء مسألة نظرية صرفة . ولم تعط امريكا شيئاً على مستوى المبادئ والمثل .

ويدخل نقد الحضارة الغربية ضمن اطار فلسفة التاريخ فكما ازاح الاسلام فى نشأته الامبراطوريتين القديمتين الفارسية والرومانية وشق طريقه وسطهما ثم احتواهما كذلك يكون مستقبل الاسلام فى مواجهة النظامين العالمين الحاكمين الآن الرأسمالية والشيوعية . سيزحف الاسلام عليهما حاويا اياها ووارثا نظم العالم الجديد . هناك طريق واحد للشعوب الاسلامية الآن يؤدى بها الى العزة القومية والعدالة الاجتماعية والتخلص من عقابيل الاستعمار والطغيان والفساد ، وهو طريق الاسلام والتكتل على أساسه . لقد مزق الاستعمار العالم الاسلامى وأكله فرادى وأورث بين شعوبه الاحقاد وربطها بالعملاء شرقا وغربا ، وروح الصليبية واحدة . والتكتل الاسلامى لايمنى التعصب بل ان الاسلام هو الضمانة الوحيدة لوقف حركة التعصب ضد المخالفين له فى العقيدة . وتظهر صورة الطريق بقوة « انه طريق وحيد ، طريق الكرامة ، وطريق المصلحة ، وطريق الدنيا ، وطريق الآخرة . أنه الطريق الى الله فى السماء والى الخير فى الارض ، والى النصر والعزة والاستعلاء أنه هو الطريق » (١٠٤) .

لقد كان يمكن لاوروبا ان تستفيد قديما من فكرة الاسلام وأن

تستمتع بتجارة لولا أنها وقفت له بالمرصاد أبان المد الاول عندما وصل الاسلام الى حدود البرانس ثم ساقها التعصب الى طرده من الاندلس . ومع ذلك فالبشرية جائرة على الاسلام من جديد بالرغم من دعاة التغريب في حياة المسلمين » ان الاسلام بالذات كان ثورة تحريرية حررت الفكر كما حررت الروح . حررت الفكر من الوهم والخرافة ووجهته الى تنزيه الحياة في الارض دون تخوف من الطبيعة التي عقدت بينه وبينها اواصر الصداقة والقربى وصورتها له عرضا مساعدا لاعدوا مناوئا . وحررت الروح من الهبوط والتردى وأطلقتته يرتاد الآفاق العليا وجذب الحياة كلها اليها . لذلك نمت الحياة في ظله نموا سريعا « (١٠٥) . وقد فتح الاسلام الامصار باسم هذه الثورة التحريرية القائمة على العدل والحرية . وعندما ماينتهى الصراع بين الشيوعية والرأسمالية عندئذ يبدأ الصراع بين الفكرة الانسانية التي يمثلها الاسلام والفكرة المادية التي تمثلها الشيوعية والرأسمالية على الرغم مما يوحي الاستعمار بما بينهما من تعارض .

ان المنهج التجريبي الذي يعتز به الغرب ويفخر به لهو من نتائج الاسلام وأثره من خلال الاندلس عندما ترجم اللاتين علوم المسلمين الطبيعية القائمة على منهج التجريب المسند ذاته من الاسلام كمنهج تجريبي ، ولقد كان الاسلام هو الذي انشأ — بطبيعة واقعية منهجية — المنهج التجريبي الذي انتقل الى أوروبا من جامعات الاندلس والذي أقام عليه روجريكون وفرنسيس بيكون الذي سموه افتراء — أبا المنهج التجريبي — منهجها كما قرر ذلك بريفولت ودوهرنج من

الكتاب الغربيين أنفسهم (١٠٦) . ولقد استمدت أوربا حياتها وهى جهالتها فى الاسلام ، وأقامت عليه حضارتها ؛ وكان ذلك أثرا مباشرا للحروب الصليبية ولقيام دولة الاندلس فى أسبانيا واستطاع أن يؤثر أكثر مما أثرت فيه المسيحية نظرا لطبيعته الايجابية وطبيعة المسيحية السلبية فقد قدم الاسلام الفكرة كما قدم ترجمتها فى الحياة الاجتماعية، قدم التصور كما قدم النظام (١٠٧) . لقد نشأت مناهج البحث العلمى فى ظل الاسلام فى جامعات الاندلس وقد اعترف روجريكون باقتباسه المنهج التجريبيى من العالم الاسلامى . والقسم الخامس من آخر كتبه الكبرى فى البصريات منقولاً عن كتاب المناظر لابن الهيثم بالاضافة الى تأثره بابن حزم . لقد درس العربية والعلوم الاسلامية ونقل روحها الى اوربا المسيحية ثم وقفت الكنيسة امام هذا العلم الجديد فمدت الفصام الفك المشؤوم وقد آمن الصليبيون من قبل بالعالم الاسلامى « ورأوا شريعة يتحاكم اليها الناس حاكمهم ومحكومهم وغنيهم وفقيرهم ، مالكهم ومعدمهم ، صاحب الارض والعامل فيها على السواء شريعة ليست هى ارادة السيد صاحب الاراض ، وليست هى ارادة الامير كذلك ولا السلطان ، انما هى شريعة تجيئهم جميعا من عند الله ، ويتولى الحكم بها قضاة ، طالما وقفوا بها فى وجه الامراء والسلطين عندما كان أحدهم يهيم بظلم الرعية أفرادا أو جماعات . وقد ظهر فى هذ الفترة أئمة أقوياء وقفوا مرات فى وجه سلاطين الممالك وكان لوقفاتهم صداها الذى تتناقضه الجماهير فى الوطن الاسلامى وتعرفها جموع

(١٠٦) المستقبل لهذا الدين ص ١٠٤ .

(١٠٧) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٣٤ .

الصليبيين الذين احتكوا بهذا المجتمع خلال قرنين من الزمان « (١٠٨) • بل ان الليبرالية ذاتها التي يعتز بها الغرب أثر من آثار اتصالهم بالعالم الاسلامى • ان حركة الاصلاح الدينى التي قام بها مارتن لوثر وكالفن في أوروبا ، وحركة الاحياء التي تفتأت منها أوروبا حتى تحكيم النظام الاقطاعى في أوروبا والانطلاق من حكم الاشراف ، وحركة المساواة واعلان حقوق الانسان التي تجلت في الماچنا كارتا في انجلترا والثورة الفرنسية في فرنسا وحركة المذهب التجريبي التي قام عليها مجد أوروبا العلمى ، وانبعثت منها الفتوحات العلمية المائلة في العصر الحديث وأمثالها من الحركات الكبرى التي يحسبها الناس أصولا في التطور التاريخى كلها قد استحدثت من ذلك المد الإسلامى الكبير وتأثرت به تأثرا أساسيا عميقا (١٠٩) • ان الحركات التي دعت الى افكار الاعتراف امام القسيس والتي تدعو الى تحطيم الصور والتماثيل الدينية والتي ترفض التمثيل كل ذلك نشأ في أوروبا تحت أثر الاسلام •

ولكن المهم اعادة كتابة التاريخ الإسلامى دون خلط القدماء أو تشويه المحدثين من المستشرقين واتباعهم المؤرخين المسلمين • فالتاريخ ليس هو الحوادث بل تفسير هذه الحوادث • والتفسير لا يتم الا من خلال مشاركة المؤرخ الوجدانية للحادثة ، وهى غائبة تماما عن الدراسات التاريخية المعاصرة عند الغربيين • بالاضافة الى ان الباحث الغربى يعتبر أوروبا مركز العالم ومحوره وكل ماسواها اطراف معلقة ، وذلك اسقاط من حاضره على ماضيه ، فاوربا لم تكن في الماضى محور العالم ومركز

(١٠٨) المصدر السابق ص ٩٥ •

(١٠٩) هذا الدين ص ٦٧ — ٧٥ يشهد سيد قطب بمحمد اقبال في تجديد الفكر الدينى عن الاسلام ومحمد فريد وجدى في « الاسلام دين علم » •

ثقله • كما غابت النزاهة عن الباحث الاوربي نظرا لموقفه العدائى من الاسلام نظرا لذكريات له في الاندلس وفي الحروب الصليبية وفي الاستعمار الحديث (١١٠) •

يجب اذن اعادة كتابة التاريخ متجاوزين صورته في المصادر العربية القديمة كحوداث ونكات ووقائع دعايات وخرافات وأساطير وروايات متضاربة وأقوال متعارضة ومتجاوزين صورته في أعمال المستشرقين التى حاولت نقد المصادر ولكن غابت عن نتائجها النزاهة والموضوعية • هذه الدراسات التاريخية الجديدة ، تعتمد على المراجع العربية كمصادر أولى وتفسير مادتها بإخضاعها الى منطق الحوداث ذاته • ولا يمكن ادراكها الا بالتجارب والتعاطف معها حتى يمكن ادراك روح العقيدة الاسلامية وطبيعة فكرته عن الانسان والكون والحياة « ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة الفكرة الاسلامية وما فيها من روح انقلابية ثورية » • والتاريخ الاسلامى جزء من التاريخ الانسانى وتجربة شقت طريقها ضمن التجارب الانسانية الاخرى فالالمام بتاريخ الحضارات القديمة وحال الجزيرة العربية قبل الاسلام وحال المجتمعات المعاصرة ضرورى لفهم التاريخ الاسلامى نشأة وتطورا فى الماضى والحاضر والمستقبل • يتحول التاريخ حينئذ الى « عملية استيعاب وتجارب فى ضمائر الاشياء والاشخاص والازمان والاحداث • ويتصل بناموس الكون ومدارج البشرية ويصبح كائنا حيا ومادة حياة • وبعد هذه المقدمات والافكار الموجهة الاساسية يمكن تقسيم التاريخ الاسلامى الى أربعة مراحل : الاسلام فى عهد الرسول ، المد الاسلامى ، انحسار

المد الإسلامي ، العالم الإسلامي اليوم » (١١١) . على هذا النحو يمكن التحرر من الرؤية الغربية لكتابة التاريخ مع اعطاء رؤية أخرى أوسع وأشمل من باحثين أقدر على التجاوب والتعاطف مع مادة التاريخ معطين نموذجا جديدا في الدراسة ، ويرسم الطريق لاعادة بعث الامة من اعادة كتابة تاريخها (١١٢) .

ولاقامة المجتمع الإسلامي هناك أولا فرق بين الشريعة الإسلامية والفقہ الإسلامي الاولى ثابتة لا تتغير لانها المبادئ الاساسية للدين أما الثاني فمتجدد متغير متطور طبقا لتغير وتجدد وتطور الحياة فلا ثبات دون ثبات . الاولى من صنع الله والثانية من صنع البشر . ثانيا ، ان الصورة التاريخية للمجتمع الإسلامي ليست نهائية بل تتجدد باستمرار مادامت مثبتة من التصور الإسلامي العام . وقد انبثق من الفقہ الإسلامي جانبان : العبادات والمعاملات ، الاولى اكثر استقرار وثباتا والثانية متغيرة متطورة متجددة لارتباطها بالحاجات البشرية وقد وصلت اليها العبادات متضخمة والمعاملات ضامرة لظروف المجتمع الإسلامي القديم . ولا يخرج الامر في هذه الحالة عن أربعة احتمالات : الاول أن تكون الشريعة قد نصت على حكم معين نصا صريحا وهذا

(١١١) هذه المراحل المربعة شبيهة ايضا بمراحل المودودي الاربعة المودودي « الإسلام اليوم » .

(١١٢) تألفت جماعة مسلحة لاعادة كتابة التاريخ الإسلامي وفق هذا المنهج . وقد قسمت الجماعة حقول البحث الى المراحل التالية : مقدمات التاريخ الإسلامي ، الإسلام على عهد الرسول ، المد الإسلامي ، الانحسار الإسلامي . العالم الإسلامي اليوم . والجماعة مؤلفة من الاساتذة الشيخ صادق مرجون ، والدكتور / محمد يوسف موسى ، والدكتور / عبد الحميد يونس ، والدكتور / محمد النجار ، وسيد قطب . المصدر السابق ص ٦١ .

واجب التطبيق دون تحوير أو تبديل لانه متعلق بركن أساسى من أركان المجتمع مثل تحريم الربا أو بسمة أساسية من سماته مثل الحدود أو بمبدأ تشريعى لايتغير مثل كتابة الدين المؤجل . والثانى أن تكون الشريعة قد جاءت فيه بنص قابل للتأويل ويكون حينئذ عرضه للاجتهاد والترجيح والتوفيق مع غيره من النصوص . والثالث أن تكون الشريعة قد جاءت بمبدأ عام تدخل المسألة الخاصة فيه ضمنا دون النص عليها صراحة حينئذ يكون الامر موضع اجتهاد فى تطبيق المبدأ العام على الحالات الخاصة . والرابع أن تكون الشريعة قد سكنت عن هذا الامر ويكون حينئذ متروكا للاجتهاد المطلق على الا يصدىء الحكم مبدأ أساسيا من مبادئ الاسلام ولا أصلا من أصول التشريع . وعلى هذا الاساس احتفظت الشريعة الاسلامية بالثبات والمرونة .

ونحن الآن امام طريقين : أما أن نتابع خطوات الفقه الاسلامى القديم حيث وقفت ونكملها كى تملأ الفجوة الواسعة بين الماضى والحاضر واما أن نرجع الى مبادئ الشريعة ذاتها فنجد فيها تلبية لحاجات مجتمعاتنا الحالية « وهذا فى نظرى هو الطريق المعقول ان لم يكن الطريق الوحيد » . فلا خلاف بين المبدأ والواقع (١١٢) .

والمجتمع الاسلامى مخالف للمجتمعات التى عرفتها النظم الغربية الخمسة : الشيوعية الاولى ، الرق ، والاقطاع ، والرأسمالية ، والاشتراكية وهى فى طريقها الى الشيوعية . فالمجتمع الاسلامى يقوم على شريعة الهية كاملة منذ نشأتها على عكس النظم الغربية التى نشأت وفقا لظروف تاريخية معينة . لم يصنع المجتمع الاسلامى

الشريعة بل أن الشريعة هي التي صنعت المجتمع الاسلامى بعكس التشريعات الارضية التي ولدتها مجتمعاتنا وترتكز الشريعة الاسلامية على أربعة خصائص هي التي جعلتها قادرة على أنشاء المجتمع الاسلامى • الاولى انها بالرغم من أنها من صنع اله يعرف طبيعة خلقه قد جاءت وفقا للمقومات البشرية المشتركة العامة وأصول الفطرة الثابتة الثانية انها جاءت فى صورة مبادئ كلية عامة تقبل التفريع والتطبيق فى الجزئيات المتجددة والاحوال المتغيرة • الثالثة ان هذه المبادئ العامة شاملة لكل أصول الحياة الانسانية ، الفرد والجماعة والدولة والعلاقات الدولية وفى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والرابعة أن المبادئ الاجتماعية التي قامت على أساسها جاءت تقدمية ، فدفعنا بالبشرية الى الامام ومازالت قادرة على القيام بهذا الدور لانها باستمرار تسبق الاوضاع الاجتماعية القائمة (١١٤) •

أما النظم الاوربية الخمس فقد قامت على دراسة التاريخ الاوربى وحده لا التاريخ البشرى العلم • فالشيوعية الاولى مجرد افتراض لادليل عليه • أما عهد الرق فهناك بعض الدلائل على وجوده فى الامبراطورية الرومانية عندما انقسم الناس الى طبقتين طبقة الاحرار وطبقة العبيد ، وهذه الاخيرة كانت تؤلف ثلاثة أرباع سكان الامبراطورية مما سبب ثورات العبيد • أما نظام الاقطاع الذى انقسم فيه المجتمع الى طبقتين أيضا طبقة الملاك الذين يملكون كل شئ الارض ومن عليها وطبقة المزارعين الذين يتبعون الارض بعملهم ونتاجهم وأشخاصهم فهو النظام الذى جاء الاسلام ليمحوه تدريجيا شيئا فشيئا ابتداء من الضمير

حتى الواقع نفسه . ثم قامت النظم الرأسمالية تترث الاقطاع بعدد
 أن هبأت الحروب الصليبية الاتصال بالعالم الاسلامى والتعرف على
 ما فيه من وسائل للانتاج واقامة مدن تجارية فى السواحل الجنوبية
 لاوروبا وعلى سواحلها الشمالية . وقد زاد النشاط التجارى وساعد
 على نشأة طبقة برجوازية استثمرت اموالها بالربا والاحتكار على
 عكس مايقره النظام الاسلامى وان كان يقر حق الملكية والاستثمار
 والارث مع تقييدها بحق الجماعة الثابت . فلما اراد رأس المال مزيدا
 من الربح وخرج خارج حدوده وأصبح الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية؛
 ولما رأت المجتمعات الاوربية مآسى الرأسمالية اتجهت انجلترا أولا
 نحو الاشتراكية وروسيا نحو الماركسية كتطور طبيعى للرأسمالية فى
 حين ان النظام الاسلامى وعدالته الاجتماعية نظاما ثابتا وليس تطورا
 طبيعيا لنظام سابق . واذا كانت الاشتراكية الاوربية مذهبا اقتصاديا
 بحثا فالنظام الاسلامى قائم على تصور للحياة ينبثق منه نظام ويتصف
 بالشمول ويتجاوز حدود القوميات والاجناس والوطنيات المحلية .
 لذلك فالمجتمع الاسلامى مجتمع عالمى خال من النعرات الجنسية أو
 العنصرية . صراع القوميات الحاد والحروب قائمة على أساسه . لايعرف
 المجتمع الاسلامى الحدود الاقليمية أو التعصب الدينى ويقدم الاخوة
 الدينية القائمة على حرية الاعتقاد والعبادة . والجناد الاسلامى يهدف
 الى تأكيد هذه الحرية ودفع الظلم والعدوان على حرية الضمير أو
 على الطبقات الاجتماعية المظلومة أو على الدول المستعبدة تحت « راية
 حماية الضعفاء من الظلم ، الظلم كافة قياما بشرية الله فى العدالة
 الانسانية بغير ماغاية سوى تحقيق كلمة الله فى سبيل الله ... فهى
 الحرب لدفع الظلم والطغيان لا للاكراه على العقيدة ولاكراهية
 للآخرين بسبب العقيدة انما هى الوسيلة العملية لدفع الظلم واقامة

العدل وترتيب الامن وحماية الضعفاء • وللزميين حق الدفاع عنهم مثلهم
مثل المسلمين على سواء » • ان المجتمع الاسلامى مجتمع حر مفتوح
تملك جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله ، وليس الاكراه
عنصرا من عناصر تكوينه ولابقائه (١١٥) •

وبلغت قمة صياغة المنهج الاسلامى في « خصائص التصور
الاسلامى » ومقوماته الذى خرج منه الجزء الاول فقط عن « خصائص »
ولم يعط الامام الشهيد الوقت الذى يخرج الجزء الثانى منه عن
« المقومات » • والذى طالما وعد في كتبه السابقة بأنه سيخرج كتابا عدد
فيه تصور الاسلام للانسان والكون والحياة » (١١٦) • وقد حاول سبب
قطب ذلك أولا في « هذا الدين » ووصفه للاسلام على أنه منهج للبشر
في حدود الطاقة البشرية « وهو منهج ميسر لانه منهج عملى واقعى
متفق مع الفطرة البشرية وهو منهج مؤثر يحدث تحولا في حياة
البشر • يعتمد على رصيد الفطرة وعلى رصيد التجربة • يقوم على
خطوط مستقرة منها انه يرى الانسانية واحدة دون تفرقة عنصرية أو
قبلية أو جنسية ويراها انسانية كريمة لا يستذلها احد • ويرى الامة
واحدة لا فرق بين مذاهبها وسائر الديانات في ذمتها » • ولا تظهر الحاكمة
كأحد خصائصه الا في أنه منهج متفرد « والتفرد يعنى الحاكمة ،
والحاكمة تعنى العبودية ، والعبودية تشريعية أى الالتزام بالاسلام
كمنهج حياة » (١١٧) • ثم يعدد هذه الخصائص بعد ذلك بسبع : الربانية،

(١١٥) نحو مجتمع اسلامى ، مجتمع عالمى ٩٢ — ١٣٥ •

(١١٦) نحو مجتمع اسلامى ص ٣٢ خصائص التصور الاسلامى

ومقوماته ص ٥ •

(١١٧) هذا الدين ص ١٥ — ٣٦ •

والنبات ، والشمول ، والتوازن ، والايجابية ، والواقعية ، والتوحيد • وتظهر الحاكمية في الخاصتين الاولى والسابعة ، والربانية والتوحيد دون أى أثر لابی الاعلى المودودى كرافد خارجى • وقد كان يهدف كله الى بيان حقيقة الالهوية وحقيقة العبودية • فالربانية لاتشير الى الحاكمية بل الى مجرد أن الشريعة من التنزيل في مقابل النظم الوضعية ، والالهوية مجرد دفاع عن الله كتصور في مواجهة الغرب ضمناً • والحقيقة ان كل هذه الخصائص في معظمها قد تمت صياغتها ضد الحضارة الغربية فالربانية ضد المذاهب الانسانية الفلسفية الغربية ، والثبات ضد نظريات التطور والتوازن ضد تطرف المذاهب الفلسفية وارتكازها على طرف واحد ، والايجابية ضد سلبية الالهة الفلاسفة ومثالياتهم والواقعية ضد خيال الفلاسفة والادباء •

ونقد سيد قطب التصورات الاسلامية في تراثنا القديم في الكلام والفلسفة والفقه والتفسير • فالسلطة معرفة باردة تابعة لارسطو توفق بينه وبين الاسلام • لغتها سقيمة ولاشأن لها بالمشاكل الواقعية للعالم الاسلامى • أما الكلام فليس أفضل من الفلسفة بل تابع لها وتابع مباحثه اللاهوتية الميتافيزيقية الوافدة من اليونان ومن المسيحية • اما الفقه فان قسمته الى عبادات ومعاملات قسمة متأخرة لاسباب فنية أولاً ثم تحولت الى أحد مظاهر التأخر • فالاسلام ليس فيه عبادات منفصلة عن المعاملات • أما التفسير فانه ابتعد عن بساطة القرآن وودّحه • وبالتالي فانه يمكن العودة الان الى القرآن مباشرة ورؤية واقع المسلمين من خلاله دون حاجة الى عشرات المجلدات المتوسطة من علم التفسير (١١٨) •

وفي هذه المرحلة يظهر المودودي وتظهر الاشارات اليه في نقد الغرب أولا وفي الحاكمة ثانيا • وقد عرفه سيد قطب كتاقد للغرب قبل ان يعرفه كمنظر للحاكمة • كما عرفه عن طريق أبى الحسن الندوى في كتابه المشهور « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » الذى كان انجيل المصلحين في الخمسينات قبل ان يعرفه مباشرة في « المصطلحات الاربعة في القرآن » أو في « الحجاب » •

وينقل تحليلاته لاوزاع الرجل بالمرأة في المجتمع الاسلامى أو في المجتمع الجاهلى (١١٩) • ويقتبس منه فقرات طويلة للاستشهاد به في علاقة الرجل بالمرأة في الاسلام ليس فقط من حيث الاتصاف الجسدى بل أيضا القرابة الروحية • والمصطلحات الاربعة في القرآن هي : العبادة ، الاله ، الرب ، الدين • ويشير مرة أخرى في « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » الى رسالة المودودي « شهادة الحق » دون حاكمة (١٢٠) •

ص ٢٣١ كانتا هذا الرجل الفاضل العميق النافذ يصف بانقوم به صحافة وكتاب وقصة واجهزة توجيهية كثيرة في بلادنا في اداب واصرار — الاسلام ومشكلات الحضارة ص ١٧٤ اقرا هذا ، واقرا صفحات المرأة في صحافتنا كلها فأجد كانتا الرجل يصف ما عندنا لا ما هو واقع في ذلك العالم الراسمالى « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ١٤٧ •

(١١٩) يشير سيد قطب الى المودودي نقلا عن كتاب « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لابى الحسن الندوى » الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٥٦ — ٥٧ ، ص ٦٩ — ٧٤ ، ص ١٤٢ — ١٥٣ •

(١٢٠) خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ص ٨٦ •

ويبدو الانتقال من «المجتمع» الى «التصور» في «المستقبل لهذا الدين» فلا يوجد مجتمع لا يقوم على تصور ، ولا يوجد تصور لا ينشأ مجتمعاً • الاسلام منهج حياة ، عقيدة ينبع منها تصور ، وتصور يخرج منه نظام • وهذا الدين ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة البشرية في كل مجالاتها الواقعية وليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى أو مجتمعين فتكون لهم صفة هذا الدين ، وليس مجرد طريق الى الآخرة لتحقيق الفردوس الاخروي بينما هناك طريق آخر وطرق أخرى لتحقيق الفردوس الارضى غير منهج الدين وتنظيمات الدين (١٢١) •

هذه الخاصية الاولى للاسلام الشمول والهيمنة التي اقلقت الاستعمار والصهيونية حتى افلح اتاتورك في الغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة واعلان تركيا دولة علمانية خالصة ، ومحاولات دول أخرى بعد وقوعها في قبضة الاستعمار « زحزحة الشريعة الاسلامية من أن تكون المصدر الوحيد للتشريع والاستمداد من التشريع الاوربي وحصر الشريعة في ذلك الركن الضيق المسدود ، ركن سموه « الالهـوال الشخصية » (١٢٢) •

ان مايميز المجتمع الاسلامى هو قيامه على « قاعدة المنهج الربانى ، الصادر عن علم (بدل الجهل) وكمال (بدل النقص) وقدرة (بدل الضعف) وحكمة (بدل الهوى) القائم على أساس اخراج البشر

(١٢١) المستقبل لهذا الدين ص ٤ •

(١٢٢) المصدر السابق ص ٦ •

من عبادة العباد الى عبادة الله وحده دون سواه (١٢٣) • فالحاكمية هنا للنظام والتشريعة وليس لله في ذاته • « ان مفرق الطريق بين منهج هذا الدين وسائر المناهج غيره ان الناس في نظام الحياة الاسلامى يعبدون الها واحدا ، يفردونه — سبحانه — بالالوهية والربوبية والقوامة — بكل مقومات القوامة فيتلقون منه وحده التصورات والقيم والموازن والانظمة والشرائع والقوانين ، والتوجيهات والاخلاق والاداب بينما « في سائر النظم يعبدون الهة وأربابا متفرقة يجعلون لها القوامة عليهم من دون الله حين يتلقون التصورات والقيم والموازن والانظمة والشرائع والقوانين والتوجيهات والاداب والاخلاق من بشر مثلهم فيجعلونهم بهذا الملتقى أربابا ، ويمنحونهم حقوق الالوهية والربوبية والقوامة عليهم ، وهم مثلهم بشر ، عبيد كما أنهم عبيد » (١٢٤) • واتباع التشريع هو معنى عبادة الله وليس مجرد الشعائر والطقوس سوى ذلك من نظم وشرائع لا تنتج عن الالوهية هي النظم الجاهلية • « ونحن نسمى هذه النظام التى يتعبد الناس فيها الناس كما يسميها الله سبحانه وتعالى نظاما جاهلية مهما تعددت اشكالها وبيئاتها وازمانها فهى قائمة على ذات الاساس الذى جاء هذا الدين يوم جاء ليحطمه وليحرر البشر منه وليقيم في الارض الوهية واحدة للناس وليطلقهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده بالمعنى الواسع الشامل لمفهوم العبادة ومفهوم الاله ومفهوم الرب ومفهوم الدين » (١٢٥) • لقد جاء هذا الدين ليلغى عبودية البشر للبشر في كل صورة من الصور ، وليوحد. العبودية لله في الارض كما

(١٢٣) المصدر السابق ص ٨ •

(١٢٤) المصدر السابق ص ٨ — ٩ •

(١٢٥) المصدر السابق ص ٩ •

أنها عبودية واحدة لله في هذا الكون العريض « والناس لما أن يعيشوا بمنهج الله هذا بكلية فهم مسلمون وأما أن يعيشوا بأى منهج آخر من وضع البشر ، فهم في جاهلية لا يعرفها هذا الدين ، ذات الجاهلية التي جاء هذا الدين ليحطمها وليغيرها من الأساس ليخرج الناس من عبادة العباد الى عباد الله » (١٢٦) • ولقد أتى الاسلام ليخرج الناس من الجاهلية الى الربانية وبكل واقعههم على شريعة الله كما بكل شمائلهم على تقوى الله (١٢٧) •

ان كل مجتمع اسلامي يقوم على مبدأ حاكمية الاسلام « وكل فقه تراد تنميته وتطويره في وضع لا يعترف ابتداءً بحاكمية الاسلام هو عملية استنابات للبذور في الهواء » (١٢٨) • فالواقع دون حاكمية لا يكفي • « ان أولى بوادر الهزيمة هي اعتبار الواقع ايا كان حجمه هو الاصل الذي على شريعة الله ان تلاحقه بينما الاسلام يعتبر أن منهج الله وشريعته هي الاصل الذي ينبغى أن يفىء الناس اليه وان يتمدد الواقع ليوافقه (١٢٩) • ولقد واجه الاسلام المجتمع الجاهلي العالمي يوم جاء فعدله وفق منهجه الخاص ثم دفع به الى الامام •

لذلك فالاسلام منهج منفرد يقوم على شهادة ان لا اله الا الله ومعنى الشهادة افراد الله بالالوهية وعدم اشراك أحد من خلقه معه

(١٢٦) المصدر السابق ص ١٠ — ١١ •

(١٢٧) المصدر السابق ص ٢١ •

(١٢٨) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ١٨٥ •

(١٢٩) المصدر السابق ص ١٩١ •

في خاصة واحدة من خصائصها ، وأولى خصائص الالهوية : حق الحاكمية المطلقة الذي ينشأ منه حق التشريع للعباد وحق المناهج لحياتهم وحق وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة « (١٣٠) . فالشهادة لا تقوم ولا تتحقق الا بالاعتراف بأن لله وحده حق وضع المنهج الذي تجرى عليه الحياة البشرية والا بمحاولة تحقيق ذلك المنهج في حياة البشر دون سواه . وكل من ادعى لنفسه حق وضع منهج لحياة جماعة من الناس فقد ادعى حق الالهوية عليهم دعائه أكبر خصائص الالهوية . وكل من اقره على هذا الادعاء فقد اتخذه الها من دون الله بالاعتراف له بأكبر خصائص الالهوية . » شهادة أن محمدا رسول الله معناها القريب : التصديق بأن هذا المنهج الذي بلغه لنا من الله هو حقا منهج الله للحياة البشرية ، وهو وحده المنهج الذي نحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المنهج لتحقيقه لانفسنا صفة الاسلام التي ندعيها ، وهي لا تتحقق الا بشهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . وهذه الشهادة لا تقوم الا بافراد الله بالالهوية افراده بحق وضع منهج الحياة . ومحاولة تحقيق ذلك المنهج الذي جاءنا به محمد من عند الله فالاسلام هو المنهج الوحيد الذي يحرر الانسان ويطلقه من العبودية ويتأكد لانسانيته وعبوديته لله بالتحلل من العبودية للناس بالعبودية لله رب الناس « (١٣١) . وما من منهج آخر في الارض يحقق هذه الخاصية الا الاسلام . ذلك انه بربانيته التي تفرد الله بالهوية ومن ثم تفرد بحق الحاكمية التي تشرع للناس منهج حياتهم يجعل للناس الها واحدا وسيدا واحدا ، ويمنع ان يكون بعضهم الها لبعض لهم حق

• (١٣٠) هذا الدين ص ١٥

• (١٣١) المصدر السابق ص ١٦ — ١٧

الحاكمية بعضهم على بعض ، ولهم حق السيادة بعضهم على بعض في مقابل العبودية التي يتسم بها من يقرون لهؤلاء الالهية مخصائص الالهية وقد كانت هذه الدعوة للرسول جميعا ، افراد الله بالالهية وانكار كل خاصية من خصائصها على غير الله من عبودية الذين يتألهون فيدعون حق وضع المناهج لحياة عباد الله • ويقرهم على هذا الادعاء من لا يؤمنون بوحدانية الله (١٣٢) • لم يعبد أهل الكتاب الاحبار والرهبان انما كانوا يقرون لهم فقط بحق تشريع لهم من دون الله وبحق المناهج لحياتهم بالتشريع • وهذا هو معنى عبادتهم • فالالهية تقتضى العبودية والعبودية تنقضى الالتزام بالتشريع والاسلام وحده هو الذى يفرد الله بالعبادة حين يفرد بالحاكمية وحق وضع المنهج لحياة الناس ، ومن ثم فهو وحده الذى يطلق الناس من العبودية لغير الله • وهو المنهج الوحيد المبرأ عن الهوى الانسانى لانه يشرع لجنس أو لشعب أو لطبقة كما هو الحال فى التشريعات التى يشرعها الفرد الحاكم أو الاسرة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة أو الامة الحاكمة أو الجنس الحاكم •

وهذه رسالة كل دين منذ نوح حتى محمد مع اختلاف التفاصيل فى كل مرحلة « اخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله دون سواء ، وابطال الالهيات والربوبيات الزائفة ، ورد الالهية والربوبية الى الله دون سواء » (١٣٢) • وقد أعلن القرآن ذلك فيما يسميه سيد قطب « المفصلة » اى الفصل بين أهل الدين وأهل الجاهلية « والا يجيء هذا

(١٣٢) المصدر السابق ص ١٧ — ١٨ •

(١٣٣) المستقبل لهذا الدين ص ٢٢ •

التفسير الشامل الكامل من عند الله ، والا يقيم الحياة كله على هذا التفسير الشامل الكامل ، فهي اذن اهواء البشر وهي اذن الجاهلية انتى جاء كل دين من عند الله لايخرج الناس منها ورفعهم الى الربانية والا تكون العبودية لله وحده ممثلة في التلقى عنه في هذا كله فهي العبودية للعبيد • وقد جاء دين الله كله لتحرير العباد من عبادة العبيد « (١٢٤) • الاسلام منهج «حياة» ولا يسلم المسلم ولا يؤمن المؤمن حتى يجعل منهج الله للحياة منهجه وشريعة الله للحياة شريعته ولا يتخذ من عند نفسه لحياته منهجا ولا شريعة والا ادعى لنفسه بهذا حق الالهية فكفر بالوهمية الله ورفض افراد الله بالالوهية ، وكفر معه كل من يقره على ادعاء حق الالهية لنفسه بادعاء حق التشريع من دون الله واتخاذ منهج غير منهج الله للحياة (١٢٥) •

وهذا هو معنى التوحيد كأحد خواص التصور الاسلامي « هناك الوهمية وعبودية ، الوهمية يعتز بها الله وعبودية يشترك فيها كل من عاداه وكل ماعداه • وكما يتفرد الله بالالوهية كذلك يتفرد تبعها لهذا بكل خصائص الالهية • وكما يشترك كل حي وكل شيء بعد ذلك في العبودية كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الالهية « (١٢٦) • وينتج عن ذلك ان يعتقد المسلم ان لا حاكم الا الله ، الا مشرع الا الله ، والا منظم لحياة البشر وعلاقاتهم ارتباطاتهم بالكون وبالاحياء وبين

(١٢٤) المصدر السابق ص ٢٥ — ٢٦ •

(١٢٥) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٢٩ •

(١٢٦) خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ص ٢١٥ • ..

الانسان من جنسه الا الله فيتلقى من الله وحده التوجيه والتشريع ومنهج الحياة ونظام المعيشة وقاعدة الارتباطات وميزان القيم والاعتبارات ويترتب على وحدانية الالهية والربوبية ووحدانية الفاعلية والسلطان في هذا الوجود كل مايكلفه المسلم سواء مايكلفه من شعور في الضمير أو مايكلفه من شعائر في العبادة أو مايكلفه من التزام في الشريعة (١٢٧) . بهذه العبودية يتحرر الانسان لانه يخرج من عبادة العباد الى عبادة الله برد أمر التشريع والحاكمية لله « ان الناس في جميع الانظمة التي يتولى التشريع والحاكمية فيها البشر في صورة من الصور يقعون في عبودية العباد وفي الاسلام وحده يتحررون من هذه العبودية للعباد بعبوديتهم الى عبادة الله وحده انها اخراج من شاء الله من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ورد أمرهم الى الله وحده وافراد الله سبحانه بالالهية وخصائص الالهية والسلطان والحاكمية والتشريع هي أولى الخصائص التي لاينازع الله فيها مؤمن ولا يجروء على مناعته اياها الا كافر » (١٢٨) .

والمجتمع الاسلامي مجتمع رباني ، نظامه رباني قائم على العقيدة الاسلامية وفي نفس الوقت لا يحرم الانتاج بالتجارب البشرية . يقوم على العدل المطلق ، والشورى فيه أساس الحكم ويستفيد من التجارب البشرية الاجراءات التنفيذية لهذين الهدفين : العدل والشورى ، ان عقيدة التوحيد تسيطر وتؤثر على مقومات النظام الاجتماعي والاسلامي

(١٢٧) المصدر السابق ص ٢٢٤ .

(١٢٨) المصدر السابق ص ٢٣٥ .

للفرد والجماعة والحاكم والمحكوم . العامل وصاحب العمل ، المنتج والمستهلك ، المعطى والآخذ أى توحيد الاتجاه . ان الحاكمية فى هذا النظام الربانى لله وحده فالحاكمية فيه لا لامير ولا رعية . فالله وحده هو المشرع ابتداء . وعمل البشر هو تطبيق الشرع الالهى وتنفيذه بوجه حتى فيما يجمعون . عليه مما لم يرد منه نص يظلون مطبقين لمبادئ الاسلام لا مبدعين ولا مضيفين مبدأ جديدا لا أصل له فى الشريعة أو أن يكون مخالفا لأصل من أصولها . وهم فى الاحكام التطبيقية والتفذية محكومون بالمبادئ الاسياسية التى جاءت بها الشريعة غير مخيرين فى العدول عنها أى اختيار بعضها دون بعض أو فى تحويلها وهذا هو معنى آيات الحاكمية لفقهاء الامة الاستدلال واستنباط الاحكام دون أن يخرج ذلك على حدود المبادئ الاسياسية للشريعة وبذلك تظل الحاكمية لله وحده ، ويظل المجتمع الاسلامى محكوما وفق شريعته ، فاذا انحرف عن هذه القاعدة فهو يعد مجتمعا اسلاميا يحمل هذا العنوان الخاص . وهكذا نجد سمة الربانية تتحقق من توحيد الحاكمية لله . وهذه بدورها راجعة الى عقيدة التوحيد الاسلامية . بهذه الربانية انفرد النظام الاسلامى من بين سائر النظم التى عرفت البشرية بما فيها النظام الشيوقراطى الذى كان الحاكم يتلقى فيه سلطته اما من رجال الدين وأما من الحق الالهى ، بوصفه ظل الله فى الارض . فمعنى الربانية فى الاسلام متعلق بالنظام ذاته لا بالحاكم وسلطة الحاكم . فالحاكم فى النظام الاسلامى لا يتلقى سلطته من رجال الدين ، ولا يدعيه بحق الهى له ، أنما يستمد حقه فى تولى الحكم من البيعة الحرة كما يستمد طاعته من تنفيذ شريعة الله دون سواها وفرق كبير بين هذه القاعدة وقاعدة النظام الشيوقراطى كما عرفتة أوربا . ان الربانية فى النظام الاسلامى ربانية شريعة ونظام لاربانية امراء وحكام . وقد

شرع الله تعالى للبشر بشرع بعلم كامل ويدين كامل ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير (١٣٩) •

والعبودية لله ورفض العبودية لغير الله هو عنصر الثورة في الاسلام لقد استطاع الاسلام المحافظة على الوطن الاسلامي بالرغم من كل هذه الحروب المشبوبة عليه • فقد حمى الاسلام الوطن الاسلامي في الشرق من هجمات التتار • كما حماه في الغرب من هجمات الصليبيين • وحين ضاع الاسلام في الاندلس قديما وفي فلسطين حديثا ضاعت اللغة والقومية وقد حمى الممالك الاسلاميه دهم التتار ، ووقفوا ضد بني جنسهم حماية للعقيدة الاسلامية كما دافع صلاح الدين ، وهو كردى ، عن حصن الاسلام • وبقي الاسلام صامدا في الجزائر أكثر من مائة وخمسين عاما محافظا على اللغة والقومية العربية بفضل الحركة الاسلامية التى قداها عبد الحميد بن باديس • والاسلام هو الذى دفع المهدي الى الثورة في السودان دفاعا عن احتلال الانجليز لمصر وكذلك جاهد عثمان دنقه لنشر الاسلام في افريقيا • والاسلام هو الذى كافح في برقة وطرابلس الغزو الايطالى كما خرجت المقاومة من أربطة السنوسية وبجهاد عمر المختار • وفي مراكش قام الظهير البربري بالجهاد ضد الاستعمار الفرنسى الذى اراده استعماله لسرد

(١٣٩) نحو مجتمع اسلامي فصل « مجتمع ربانى » ص ١٣٦ - ١٥٢ يستهل سيد قطب حديثه عن الحاكمية بقوله « معنى آخر من معانى الربانية يشتمل على النظام الاسلامي يشار اليه هنا اشارة مجعلة لانه يتعلق بنظام الحكم في الاسلام (وسنعرض له قريبا ان شاء الله) » مما يدل على تأخر ظهور فكرة الحاكمية لديه الى المرحلة الرابعة وهى المرحلة السياسية التى تكونت في السجن الثانى •

البربر الى الوثنية » لقد كافح الاسلام وهو اعزل لان عنصر القوة كامن في طبيعته ، كان في بساطته ووضوحه وشموله ، ملائمته للفطرة البشرية ، وتلبية لحاجاتها الحقيقية كان في الاستعلاء عن العبودية بالعبودية لله رب العباد ، وفي رفض التلقى الا منه ، ورفض الخضوع الا له من دون العالمين . كان ذلك في الاستعلاء باهله على الملابس العارضة كالوقوع تحت سلطان المتسلطين . فهذا السلطان يظل خارج نطاق الضمير مهما اشتدت وطأته . ومن ثم لاتقع الهزيمة الروحية طالما عمر الاسلام القلب الضمير ، وان وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الاحايين » (١٤٠) . هذه العقيدة هي التي احتفظت للامة الاسلامية بحيوتها الكامنة وجعلتها قادرة على مقاومة الاستعمار وبداية نهضتها من جديد (١٤١) .

وقد تكون الحاكمة لله ولكن من خلال الانسان فالانسان خليفة الله في الارض » الانسان في التصور الاسلامي هو سيد هذه الارض ويخلافته فيها عن الله ، وكل ما فيها مسخر له بقدرة الله تعالى وقد اوتى اماكن العلم بشؤونها ، هبة من الله سبحانه والاستمتاع بطيباتها وجمالها نعمة منه خالصة . وليست الارض وحدها وكل ما فيها من احياء وأشياء ولكن كذلك السموات مهياة لمساعدة الانسان في خلافته في الارض ومراعى في بنائها دور الانسان في هذه الخلافة » (١٤٢) . الاسلام

(١٤٠) . المستقبل لهذا الدين (ص ١١٣) .

(١٤١) في التاريخ ، فكرة ومنهاج ، صحوة ليس بعدها ثبات ص ٧ —

١٠ .

(١٤٢) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٢٤ .

يسلط الانسان على عالم المادة ويسخرها له واعطائه القدرة على معرفة النواميس الكونية اللازمة له في الخلافة واعفائه من وضع منهج لمعرفة ذاته وعون الله له بوضع هذا المنهج والزامه واتباعه (١٤٣) ، ان الابداع المادى في هذه الارض على يد الانسان وظيفه أساسية يظهر فيه امكانياته التى أودعها الله فيه ليحقق غاية وجوده الكبرى الخلافة عن الله في الارض « انى جاعل في الارض خليفة » ويحقق بها العبادة عن طريق هذه الخلافة والعمل فيها باسم الله ابتغاء رضوان الله (١٤٤) •

من هذا العرض للمرحلة الفلسفية نلاحظ الآتى :

١ - ان الانتقال من المرحلة الاجتماعية الى المرحلة الفلسفية في الخمسينيات قد تم بين جدران السجن مما يدل على غياب الممارسة السياسية والتى كانت سببا في تحويل معركة الاسلام الاقتصادية والاجتماعية الى معركته الحضارية مع الغرب أساسا ولو كان سيد قطب حرا طليقا لغابت هذه المرحلة الفلسفية ودخل الاسلام في المعارك الفعلية • وقد تراجعت الجماعات الاسلامية المعاصرة خطوة أخبرى وتحول الجانب التصورى الى عقائد ، وتحول العقل الى هوى والادراك الى انفعال • وكان سيد قطب قد تراجع هو ذاته عن محمد عبده ورشيد رضا وتلميذه الشيخ المغربى لانهم يقولون بوجوب تأويل النص ليوافق مذهبهم العقل وهو مبدأ أخطر (١٤٥) • ويقوى ذلك مايسود مجتمعاتنا من اتجاهات لاعقلانية باطنية •

(١٤٣) المصدر السابق ص ٣١ •

(١٤٤) المصدر السابق ص ١٠٦ •

(١٤٥) خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ص ٢٢ •

٢ - عدم ظهور حاكمية الله في صيغتها المحكمة الالهية . فالحاكمية في هذه المرحلة ليست لله بل للتشريع القانوني والقانون له أسسه الوضعية في الدفاع عن مصالح الناس ، والحكم تنفيذى وليس تشريعيا والحاكم اتى بالبيعه عن طريق الثورى . فالحاكمية هو أساس بناء المجتمع الاسلامى ، أى أنها مبدأ اجتماعى وليست مبدأ عقائديا كما سيظهر ذلك فيما بعد في المرحلة السياسية المتأخرة . وتعنى الربانية، وضعية الشريعة . فالجماعات الاسلامية المبصرة لم تتأثر بسيد قطب الا في مرحلته الرابعة في آخر سنتين في حياته عندما تحولت الحاكمية لله كسلاح سياسى ضد نظام الحكم القائم تعبيرا عن صرخة المظلومين الابرياء بين جدران السجون .

٣ - تظهر الحاكمية في خصائص التصور الاسلامى مع خصائص خمسة أخرى مثل الثبات ، والشمول ، والتوازن ، والايجابية ، والواقعية . وهى بهذا المصطلح بين مصطلحي الربانية والتوحيد مما يدل عن خروجها من ثنايا العقيدة الاسلامية وليست وافدة عليها . ولم يظهر أثر أبى الاعلى المودودى في هذه المرحلة في تصور الحاكمية ولكن في مساواة المرأة بالرجل في الاسلام وفي نقد الغرب ، ولكن تضخمت هذه الخاصية عند الجماعات الاسلامية وأصبح لها الاولوية على باقى الخصائص مثل التوازن الذى انتهى اليه التطرف أو الواقعية التى أصبحت تصلبا وتشنجا ، والايجابية التى تحولت الى تعصب وحب للظهور . وأصبحت أقرب الى الشمول والثبات .

٤ - لم تظهر في مقابل الحاكمية لله أو للشريعة الذاتية أو الانسانية بل أن سيد قطب ينقد محمد اقبال بتأكيديه على الذاتية واتهامها بالاشراقيات الصوفية العجمية التى تنتهى الى الفناء ، ورفضه تحدى

الموت واستمرار الذاتية بعده للتجربة والنماء • كما يترمز أيضا بالوقت
تحت الاثر الغربى فى دعوته للقوة والحياة والتطور (١٤٦) •

وقد استمرت الحركات الاسلامية فى هذا التيار وانكارها الذاتية
وايغالها فى التمرکز حول الله أو فى صورة الشريعة وتضحيتها بالانسان
ذكرنا أم أنثى • لقد رفض سيد قطب أن تكن العلوم الانسانية وريثة
العلوم الدينية فى حين أن العلوم الدينية هى علوم انسانية مقلوبة لم
تتحول بعد الى علوم انسانية طبيعية (١٤٧) •

٥ — لم يظهر ارتباط قوى بالتراث القديم وتأصيل التصورات
الاسلامية ضد القدماء فى العلوم العقلية بل أنه هاجم الفلسفة والكلام
والفقه ككل دون تمييز بين التيارات المختلفة فى كل علم واعطاء أولوية
على اتجاه دون اتجاه • فابن رشد يخدم قضية سيد قطب أكثر من
الفارابى وابن سينا ، والمعتزلة تؤيده أكثر من الاشاعرة ، والمالكية
تؤكد واقعيته أكثر من الحقيقة • فاتهم الفلاسفة والمتكلمين بأنهم
اتباع اليونان تسرع واغفال للمعطيات الحضارية التى قاموا بها وتمل
الحضارات القديمة لاستعمالها والرد عليها فى آن واحد • وهو نفس
العيب الذى يستشرى فى الحركات الاسلامية المعاصرة التى لا تنتفى
من القدماء الا الاتجاهات الحافظة •

٦ — يبدو أيضا ان هناك كثيرا من التجنى على الحضارة الغربية

(١٤٦) خصائص التصور الاسلامى ص ٢٣ — ٢٤ •

(١٤٧) هذه خلاصة معركته فى « الاسلام وهشكلات الحضارة » فى الرد
على كاريل فى « الانسان ذلك المجهول » •

بالرغم من اعطاء حريات الاصلاح الدينى والتنوير والعلم حقها •
 الا أن ادانة ذلك كله على أنه انسانية في تعارض مع الربانية انكار للجيد
 البشرى في اكتشاف زيف التراث الكتسى ووضع تراث انسانى آخر بديلا
 عنه حتى ولو كان احادى الطرف • لقد أعتمد سيد قطب في معرفته
 بالتراث الغربى على مصادر مترجمة ومن نوع خاص تلك التى تهاجم
 الحضارة الغربية • مثل كتب العلم والايمان التى تمثل التيار الدينى
 المحافظ فى الغرب أو كتابات المستشرقين المنصفة للتاريخ الاسلامى
 فى مواجهة الغرب واحيانا على بعض التقارير الصحفية وأدب الرحلات
 الذى يغلب عليه المزايدة فى الاخلاق والايمان • فإذا ماوضع التراث
 الغربى داخل اطاره فإنه من الصعب نقد الغرب بالقرآن أو بأنه يجهل
 القرآن أو من وجهة نظر اسلامية أو مواجهته بنصوص القرآن وتقييمه
 بآيات الله كمسلمات أو كنتائج أو وضع الاخلاق الاسلامية فى مواجهة
 الانحلال الغربى أو وضع الروحية الاسلامية فى مقابل المادية الاوربية
 وقد سارت الحركات الاسلامية المعاصرة فى مثل هذا الرفض الاعمى
 لحضارة الغرب متراجعة عما بدأه الافغانى ومحمد عبده يأخذ الاسباب
 القوة والعلم والمدنية • ومثل هذا الرفض للغير يشبع الحاجة الى التأكيد
 على هوية الذات وتحدى المغلوب للغالب خاصة اذا كان هذا الغير عدو
 الامس ومازال غالبا ، ومازلنا نعيش على انتاجه وابداعه •

٧ - بالرغم من ظهور فلسفة فى التاريخ لدى سيد قطب بعث
 الامة الاسلامية وهى فى مدها الثانى وانهيار الغرب واكتشاف واقع
 المسلمين الحالى فإن الحركات الاسلامية المعاصرة تبدو وكأنها ككل خارج
 التاريخ وليس عندها الوعى الحضارى الكافى بمراحل التاريخ وتطوره،
 وبالتالي تخلفت عن ايجابيات سيد قطب واستمرت فى سلبياته •

رابعاً : المرحلة السياسية : (١٩٦٣ — ١٩٦٥) •

وهى المرحلة التى بدأت تتكون داخل جدران السجون والتى بلغت ذروتها باخراج « معالم على الطريق » والذى دفع حياته ثمناً له ، وهى المرحلة التى لها أبلغ الاثر على الحركات الاسلامية المعاصرة نظراً لما تحتويه من « فكر المضطهدين » ونظراً لتشابه الظروف النفسية والاجتماعية للمفكر الراحل ولهذه الحركات (١٤٧) • لم يكد يلتئم جرح السجن طوال الخمسينيات حتى انفتح واتسع حتى تقيح فى السجن الثانى فى الستينات ، فالثورة المصرية هى المسئولة عن «معالم فى الطريق» لانه لو لم يوجد سيد قطب بين جدران السجون لتطورت المرحلة الاجتماعية الى نضال ثورى ولا صبح من كبار المناضلين أمثال جيفارا وماوتسى تونج وهوشى منه والافغانى وكابوتشى والخومينى • ان الثورة المصرية هى المسئولة عن تحول « معركة الاسلام والرأسمالية » الى معركة الاسلام والجاهلية • لقد راح سيد قطب ضحية الصدام بين الاخوان والثورة فى ١٩٥٤ فلا هو استطاع تطوير « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » أو « معركة الاسلام والرأسمالية » أو « السلام السلمى والاسلام » الى الايديولوجية الاسلامية الثورية التى تحفظ للعالم اصلته وتحقق ثورته ولا هو استطاع القضاء على الملكية مناهضة الاستعمار والرأسمالية والصهيونية وتحقيق العدالة الاجتماعية الممثلة فى قوانين اصلاح الزراعى والقوانين الاشتراكية وفى تأسيس كتله ثالثة، كتلة عدم الانحياز ، الشعوب الاسيوية والافريقية أو العالم الثالث •

(١٤٧) سمينا هذه المرحلة « السياسية » تجاوزا لغياب اسم افضل وتعنى فقد الدلالة والاثر لفكر سيد قطب الاخير •

وكتاب معالم في الطريق ليس مؤلفا ذا بناء محكم ، فصول وأبواب مفصلة بل مجرد تأملات تعبر عن عذاب النفس وعزلتها في هذا العالم . يمثل تجربة روحية لسجين برى يريد اعطاء خلاصة تجربته للأجيال القادمة . كل فصل فيها غائم بذاته أشبه بالورد الذي تراه الصوتية ولكنها هذه المرة جماعات الشباب المؤمنة (١٤٨) . وتغلب عليه العناوين الأدبية مثل « هذا هو الطريق » ، « نقلة بعيدة » أو الإيمانية مثل « استعلاء الإيمان » .

والكتاب مكون من ثلاثة عشر فصلا دون ترقيم منها أربعة مستقاه من « في ظلال القرآن » والباقي كتبت على فترات طبقا للتجارب النفسية التي مر بها المؤلف . ويعد بصدور معالم أخرى استمرارا في التعبير عن هذه التجارب (١٤٩) . والحاكمية هي الفكرة الرئيسية المسيطرة على الكتاب كله . وقد تم التركيز عليها بناء على التجربة النفسية للسجن ثم الرجوع الى الوراء واعادة قراءة كتاباته السابقة وانتقاء نصوص الحاكمية منها مع أنها كانت موجودة متناثرة من قبل داخل أفكاره الاجتماعية والفلسفية دون ان تكون بؤرة في تفكيره أو محورا لتأملاته كما حدث بعد ذلك وهو في سجنه الثاني . لاتمثل هذه المرحلة اذن فكرا

(١٤٨) لذلك طبعه طلاب كلية الهندسة بجامعة المنيا في أوراد متفرقة تم جمعها بعد ذلك في كتاب واحد . وقد صدر الكتاب حين ظهوره ثم أعيد دبلعه في دمشق وبيروت ثم أخيرا في القاهرة .

(١٤٩) الفصول الأربعة هي : طبيعة المنهج القرآني ، التصور الإسلامي والثقافة ، الجهاد في سبيل الله ، نشأة المجتمع المسلم وخصائصه . معالم في الطريق ص ١٢ ، في ظلال القرآن ص ٧ ، ص ١٠٠٤ - ١٠١٦ ج ٩ ص ١٤٣١ .

واعيا شعوريا بل تمثل موقفا لاشعوريا بنفاء على الظروف النفسية والاجتماعية التى عاشتها جماعة الاخوان المسلمين والتى عاشها الامام الشهيد من خلالهم • فلم تظهر فكرة الحاكمية لله ضد حاكمية البشر أو الاسلام ضد الجاهلية فى المرحلة الادبية التى بدأ فيها وعيه الفنى والادبى والوطنى • ولم تظهر أيضا فى المرحلة الاجتماعية التى تطور فيها وعيه الاول الى وعى اجتماعى الا فى أقل الحدود • وتعنى حاكمية التشريع من أجل اقامة مجتمع اسلامى يقوم على العدالة والحرية والاستقلال الوطنى • ولم تظهر ثالثا فى المرحلة الفلسفية الا كجزء من تصور اسلامى عام يقيم مجتمعا على الربانية والتوحيد أى على الشريعة المنزلة وعلى تصور الوحدانية ، وحدانية الضمير فلا نفاق ، ووحدانية المجتمع فلا طبقات ، ووحدانية الامم فلا حروب • لم تظهر الحاكمية لله الا فى المرحلة الرابعة المرحلة السياسية التى كان فيها الامام الشهيد سجيناً للثورة المصرية ، تتحكم فى فكره سيكولوجية السجين ، ونفسية المضطهد ، وواقع البرئ ووضع المظلوم • بدأ هذا الوضع النفسى الجديد يفرض نفسه على الماضى ويتحكم فى مقاييس انتقاء الافكار والتركيز على مااتفق معها حتى أصبحت محورا رئيسيا بعد أن لم تكن ذلك • ولو لم يحدث الصدام بين الاخوان والثورة ابتداء من ١٩٥٤ واستمر النضال الاجتماعى والسياسى لسيد قطب فساهم فى البناء الاشتراكى فى أوائل الستينات لتمكن اسقاط الحاضر على الماضى أيضا • وبذل « معالم فى الطريق » لكان لدينا الاسلام طريق الاشتراكية أيضا مجموعة نصوص مستقاة من « فى ظلال القرآن » •

ويدور « معالم فى الطريق » على فكرة الحاكمية ومايتبعها من الجاهلية والصراع بين الاسلام والجاهلية ، والجهاد ، والصفوة • م ١٧ — الحركات الدينية المعاصرة

وكان الامام الشهيد قد تحول الى أبى أعلى مودودى آخر • صحيح أنه يشير اليه احيانا في عجز امريكا عن تخريم الخمر في « التنقيحات » للمودودى نقلا عن الندوى في « ماذا خسر العالم بانحطاطات المسلمين؟ » أو مباشرة في الحاكمة عن « مبادئ الاسلام » للمودودى •

والحاكمة فكرة مستتبطة من العقيدة الاسلامية ، عقيدة الالهية التى تنتج عنها العبودية ، وعن العبودية تنتج الحاكمة • « أن الالهية تعنى الحاكمة العليا ••• وان توحيد الالهية وافراد الله سبحانه بها معناه نزع السلطان الذى يزاوله الكهان ومشيوخ القبائل والامراء والحكام وردة كله الى الله ، السلطان على الضمائر ، والسلطان على الشعائر ، والسلطان على واقعيات الحياة ، والسلطان فى المال ، والسلطان فى القضاء ، والسلطان فى الارواح والابدان •• ان « لا اله الا الله » ثورة على السلطان الارضى الذى يغتصب أولى خصائص الالهية ، وثورة على الاوضاع التى تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج على السلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله » (١٥٠) • فالحاكمة تحرر قبل أن تكون قيда ، وانطلاق قبل أن تكون نبتا ، واقدام قبل أن تكون احجاما • أتى الاسلام ولم تكن الغاية اقامة دولة بالرغم من اتساع الصحراء وتشنت القبائل ولكن تحرير النفوس عربا وفرنسا وروما ، وليس استبدال طاغوت عربى بطاغوت فارسى أو رومى فالناس عبيد لله وحده • لا حاكمة الا الله ، ولا شريعة

(١٥٠) معالم فى الطريق ص ٢٦ ، فى ظلال القرآن ج ٣ ص ٢٨٦ ،

• ٢٩٥ ، ٣٤١ ، ٣٦١ ، ٣٨٧ •

الا من الله ، ولا سلطان لاحد على أحد لان السلطان كله لله (١٥١) .
يبنى الاسلام تحرير الانسان من حيث هو انسان بصرف النظر عن
جنسيته وقوميته ولونه عن طريق اقرار عقيدة « لا اله الا الله » بمدلولها
الحقيقي ، وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله ، وطرد المعتدين على
سلطان الله بادعاء هذا الحق لانفسهم ، اقرارها في ضمائرهم ،
واقرارها في أوضاعهم وواقعهم (١٥٢) . والحاكمية مازالت تشريعية أقرب
منها الهية فالله يحكم من خلال الشريعة وليس من خلال احكام . ان
القلوب يجب ان تخلص أولا لله ، وتعلن عن عبوديتها له وحده بقبول
شرعه وحده ، ورفض كل شرع آخر غيره من ناحية المبدأ قبل أن تخاطب
تفصيل الشرع يرغبها فيه . ان الرغبة يجب أن تنبثق من خلال
العبودية لله ، والتحرر من سلطان سواء لا من أن النظام المعروض
عليها في ذاته خير مما لديها من الانظمة في كذا وكذا على وجه التفصيل .
ان نظام الله خير في ذاته لانه من شرع الله ، ولن يكون شرع العبيد
يوما كشرع الله . ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة . ان قاعدة الدعوة ان
قبول شرع الله وحده ايا كان ، ورفض كل شرع غيره ايا كان هو ذاته
الاسلام وليس للسلام مدلول سواء (١٥٣) .

وأحيانا تتفصل العقيدة في عدة مفاهيم مثل الالهية ، والربوبية ،
والقوامة ، والسلطان ، والحاكمية . فالحاكمية تتبع عن الالهية بعد

(١٥١) المصدر السابق ص ٢٩ ، في ظلال القرآن ج ٦ ص ٨٨٧ —
٨٩١ .

(١٥٢) معالم في الطريق ص ٤٠ ، في ظلال القرآن ص ٧ ، ص ١٥٦ .
١٠٥٨ ، ١٤٤٤ ج ١٠ ص ١٥٦١ — ١٥٦٣ .
(١٥٣) المصدر السابق ص ٤١ — ٤٢ .

الربوبية والقوامة والسلطان من أجل وصف فاعلية الالهوية وتوجيهها لحياة البشر • « والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الاسلام على مدار التاريخ البشرى هي قاعدة شهادة ان لا اله الا الله الى افراد الله سبحانه بالوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية ، افراده بها اعتقادا فى الضمير ، وعبادة فى الشعائر وشريعة فى واقع الحياة » (١٥٤) •

وعلى نقيض الالهوية يأتى الشرك • والشرك يكون أما فى صورة الاعتقاد والعبادة وأما فى صورة الحاكمية والاتباع • الحاكمية اذن تعبير عن التوحيد العملى ، فالتوحيد فى حياة الانسان على مايقول ابن القيم توحيد نظر وتوحيد عمل ، والثانى شرط الاول ، وهو ماأبرزه أيضا محمد بن عبد الوهاب فى « كتاب التوحيد » • الاسلام هو اسلام العباد لرب العباد واخراجهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده اخراجهم من سلطان العباد فى حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم الى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده فى كل شأن من شئون الحياة • • جاء (محمد) ليرد الناس الى حاكمية الله كشأن الكون كله الذى يحتوى الناس فيجب أن تكون السلطة التى تنظم حياتهم هى السلطة التى تنظم وجودهم ، فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج السلطان والتدبير الذى يصرف الكون كله بل الله هو الذى يعرف وجودهم فى حيز الجانب الارادى من حياتهم • فالناس محكومون بقوانين نظرية من صنع الله فى شأنهم ونموهم وصحتهم ومرضهم ، وحياتهم وموقعهم ، وفى حركاتهم الاختيارية ذاتها • وهم لايملكون

تغيير سنة الله وقوانينه الكونية التي تحدث هذا الكون وتصرفه • ومن ثم ينبغي أن يثوبوا الى الاسلام في الجانب الارادى من حياتهم ، فيجعلوا شريعة الله هي الحاكمة وفي كل شأن من شئون هذه الحياة تنسيقا بين الجانب الارادى في حياتهم والجانب الفطرى وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكونى (١٥٥) • الحاكمة اذن تشمل الجانبين المارادى والارادى في الانسان لذلك تبدو الحاكمة احيانا وكأنها ليست تشريعية فقط بل كونية أيضا ترجع الى أصل أشمل في تقريره عن الوجود كله لا عن الوجود الانسانى وحده والى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الانسانية وحدها • لذلك يصبح العمل شريعة الله واجبا لتحقيق ذلك التناسق وفى مقابل شريعة الله هناك أهواء للبشر « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن » (المؤمنون : ٧١) • فالحق الذى يقوم عليه الدين هو الحق الذى تقوم عليه السموات والارض فى الدنيا والآخرة (١٥٦) • وهنا تتحول الحاكمة الى نظرة فلسفية وليس فقط الى تشريع عملى ، ترجع فى اصولها الى التسلطية الاشعرية التى تقضى الانسان والعالم واستقلالهما وتقترب من التصور الشيعى للشريعة الكونية •

ومع ذلك فالغالب على الحاكمة هي أنها أساس يقوم عليه المجتمع الاسلامى كما يدل على ذلك الشق التالى من الشهادات فى أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله « العبودية لله وحده هي سطر

(١٥٥) المصدر السابق ص ٥٢ - ٥٣ ، فى ظلال القرآن ج ٩ ص

١٣٤٨ - ١٣٥٤ •

(١٥٦) المصدر السابق ص ١١١ - ١١٢ •

الركن الاول فى العقيدة الاسلاميه المتمثل فى شهادة أن لا اله الا الله والتلقى عن رسول الله فى كيفية هذه العبودية هو شطرها الثانى المتمثل فى شهادة ان محمدا رسول الله « (١٥٧) • وما يتلقاه المجتمع عن الرسول هو الشريعة • وبالتالي تتضمن الحاكمية الله ثم الرسول ثم الشريعة وليس كما يقول دعاة النظام الله ثم الرسول ثم أولى الامر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله • «ان هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر ان عبوديتها الكاملة لله وحده ، وانها لاتدين بالعبودية لغير الله فى الاعتقاد والتصور وفى العبادات والشعائر ولا تدين بالعبودية لغير الله فى النظام والشرائع ثم تأخذ بالفعل فى تنظيم حياتها كلها على أساس من هذه العبودية الخالصة » (١٥٨) • فقبل أن يقرر الناس اخلاص عبوديتهم لله فانهم لا يكونون مسلمين ، وقبل ان ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما •

لذلك بالرغم من سيطرة فكرة الحاكمية المستنبطة من الالهية والعبودية فى المرحلة السياسية الاخيرة الا أن قضايا العدالة الاجتماعية لم تختف ، بتاتا • فالعدالة الاجتماعية أحد مظاهر الحاكمية • فقد ظهر الاسلام والمجتمع العربى بأسوء مايكون عليه المجتمع من سوء توزيع الثروة والعدالة فقد تملكت الفئة القليلة المال والتجارة ، وتتعامل بالربا اضعاغا مضاعفة ، والكثرة لاتملك الا الجوع والبؤس وشظف العيش • اصحاب الثروات هم أصحاب الجاه والشرف ، والاغلبية البائسة لاشرف ولاقيمة • لم يهدف الاسلام الى تغيير الوضع الاجتماعى

(١٥٧) المصدر السابق ص ٩٢ •

(١٥٨) المصدر السابق ص ٩٦ •

بتغليب طبقة على طبقة وقاب الاية من سيادة الاقلية الى سيادة الاغلبية ولكن بتحرير النفوس من خلال « لا اله الا الله » . فالعدالة الاجتماعية لا بد وأن تنبثق من تصور اعتقادي شامل برد الامر كله لله . كما كان الظلم فاشيا والدعارة منتشرة . ولم يكن الاسلام دعوة اصلاحية اخلاقية اجتماعية فالاخلاق فيه تنبثق من عقيدة « لا اله الا الله » . لم يبدأ الاسلام اذن دعوة قومية أو دعوة اجتماعية أو دعوة اخلاقية بل دعوة « لا اله الا الله » في القلوب والعقول ، قاعدة الالهية الواحدة لازالة ادران النفوس التي فُشلت النظم الارضية في ازالتها بكل تشريعاتها وقوانينها » (١٥٩) .

وفي مقابل حاكمية الله توجد حاكمية البشر ، وفي مقابل المجتمع الاسلامي يوجد المجتمع الجاهلي . المجتمع الاسلامي هو وحده المجتمع المتحضر والاسلام هو وحده الحضارة في مقابل المجتمعات الجاهلية المغلقة . المجتمع الاسلامي لا يحتاج الى وصفه بأنه متحضر لان الاسلام هو المتحضر والمجتمع الاسلامي لا يكون الا متحضرا (١٦٠) . حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع الله وحده متمثلة في سيادة الشريعة الالهية تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا كاملا وحقيقيا من العبودية للبشر ، وتكون هذه الحضارة

(١٥٩) المصدر السابق ص ٢٩ — ٣٢ .

(١٦٠) يذكر سيد قطب بأنه بعد ان اعلن عن كتابه « نحو مجتمع اسلامي متحضر » ثم حذف متحضر نقده كاتب جزائري يكتب بالفرنسية (اظنه مالك بن نبي) على ان ذلك دفاع نفسية داخلية عن الاسلام تحرم الكاتب من مواجهة المشكلة على حقيقتها ، المصدر السابق ص ١١٧ — ١١٨ في ظلال القرآن ص ٦٠١ — ٦٠٢ .

الانسانية (١٦١) . فالمجتمع الذى يخضع بعض افراده للبعض الآخر إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد ، ومن ثم فهو متخلف أو بالمصطلح الاسلامى مجتمع جاهلى . فالمجتمع الاسلامى هو المجتمع المتقدم والمجتمع الجاهلى هو المجتمع المتخلف . المجتمع الاسلامى مجتمع مهيمن عليه اله واحد ، والمجتمع الجاهلى تتحكم فيه روابط الجنس واللون والقوم والارض . اذا كان الناس فى الجاهلية يعبد بعضهم بعضا فان المجتمع الاسلامى وحده هو الذى يتحرر فيه الناس جميعا من عبادة بعضهم ويعبد الجميع الله وحده . هذا هو مفترق الطريق والتصور الذى أعطاه الاسلام للبشرية ورصيد الامة وليس من منتجات الحضارة الغربية ولا العبقريّة الاوربية شرقية أم غربية . المجتمع الجاهلى هو المجتمع غير المسلم . هذا يعنى موضوعيا كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده فى التصور الاعتقادى وفى الشعائر التعبدية وفى الشرائع القانونية وبالتالى يدخل فيه جميع المجتمعات القائمة اليوم فى الارض فعلا . فالاسلام لا يعرف الا نوعين اثنين من المجتمعات : مجتمع اسلامى ومجتمع جاهلى . المجتمع الاسلامى هو المجتمع الذى يطبق فيه الاسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا والمجتمع الجاهلى هو المجتمع الذى لا يطبق فيه الاسلام ولا تحكمه عقيدته ونصوراته وقيمه وموازنه ونظامه وشرائعه ، وخلقه وسلوكه (١٦٢) .

(١٦١) المصدر السابق ص ١١٩ فى ظلال القرآن ج ٦ ص ٩٠٥ .

(١٦٢) المصادر السابق ص ١١٦ فى ظلال القرآن ج ٨ ص ١٢٢٠ —

لقد واجه الرسول قديما الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر والشذوذ بهذا عن الوجود الكونى ، والتصادم بين منهج الجانب دى فى حياة الانسان والجانب الفطرى • ولكن جاهلية اليوم ية أصلية جذرية أساسية لأنها تتعلق بمقومات الحياة وأنظمتها خفف منها هذه الخدمات المادية الضخمة وهذا الابداع المادى . « هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله رض وعلى أخص خصائص الألوهية وهى الحاكمية • انها تسند كمية الى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا لا فى الصورة الساذجة التى عرفتها الجاهلية الاولى ولكن فى صورة ادعاء وضع التصورات والقيم ، والشرائع والقوانين ، والانظمة وضاع بمعزل عن فهم الله للحياة وفيما لم يأذن به الله • فينشأ هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده • وما مهانة الانسان فى الانظمة الجماعية ، وما ظلم الافراد والشعوب بسيطرة رأس والاستعمار فى النظم الرأسمالية الا أثرا من آثار الاعتداء على ان الله ، وانكار الكرامة التى قررها الله للانسان (١٦٣) • حاكمية اذن اعتداء على الله أى اعتداء على الانسان بفرض نظام الهى عليه •

والحاكمية لاتعنى التشريع وحده بل تعنى أيضا أصول الاعتقاد الحكم فاصول الاخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة • مثل فى الاعتقاد والتصور وفى الاوضاع السياسية والاجتماعية

(١٦٣) المصدر السابق ص ١٠ فى ظلال القرآن ج ٧ ص ١٩٠ ج ١٢
١٨٥٢ ، ١٨٥٣ •

والاقتصادية التي تقوم عليها وفي التشريعات القانونية وقواعد الاخلاق والسلوك بل وفي النشاط الفنى والنشاط الفكرى ، فالحاكمة تصور في الثقافة تشير الى مصدرها الدينى • أما في العلوم البحتة فيأخذ المسلم من أى مصدر شاء • وعليه أن يطلع على آثار الجاهلية ليعرف كيف تنحرف وكيف يصحح هذا الانحراف ورد المجتمع الجاهلى الى التصور الاسلامى » إن اتجاهات الفلسفة بجملتها ، واتجاهات تفسير التاريخ الانسانى بجملتها ، واتجاهات علم النفس بجملتها — عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها — ومباحث الاخلاق بجملتها — واتجاهات دراسات الاديان المقارنة بجملتها ، واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها فيما عدا المشاهدات والاحصائيات والمعلومات ، ان هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلى أى غير الاسلامى قديما وحديثا متأثرة متأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية « (١٦٤) •

أن حكاية ان الثقافة تراث انسانى لا وطن له ولا جنس ولا دين صحيحة في العلم وليس في الثقافة • أن لدى المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشئون وفي السموات وفي المستوى الذى تبدو فيه محاولات البشر في هذه المجالات هزيلة ومضحكة (١٦٥) • بل ان الاتجاه التجريبي ذاته الذى يعتز به الغرب والذى قامت عليه الحضارة

(١٦٤) المصدر السابق ص ١٤٠ في خلال القرآن ج ١٢ ص ١٩٠٢ —

١٩٠٦ و ص ١٩٣٩ — ١٩٤٨ •

(١٦٥) المصدر السابق ص ١٤١ انظر أيضا مقالنا — موقفنا من التراث

الغربى ، « قضايا معاصرة » ج ٢ ص ٣ — ٣٣ •

الصناعية الاوربية الحاضرة لم ينشأ ابتداء في أوربا بل نشأ في الجامعات الاسلامية في الاندلس في المشرق مستمدا اصوله من التصور الاسلامي وتوجيهاته الى الكون وطبيعته الواقعية ثم استقلت النهضة العلمية في أوربا بهذا المنهج واستمرت تنميه وترقيه بينما ركذ وترك نهائيا في العالم الاسلامي بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الاسلام بفعل عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من الصليبية والصوبونية . ثم قطعت أوربا ما بين المنهج الذي اقتبسته وبين اصوله الاعتقادية الاسلامية وشردت به نهائيا بعيدا عن الله في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس بغيا وعدوانا باسم الله وبالتالي تغير نتائج الفكر الاوربي . أما الاسلام فسانه لايفضل بين العلم وصاحب العلم . فالعلم الذي ينقطع عن العقيدة الايمانية ليس العلم الذي يبيغيه القرآن . العلم الاوربي يبعد عن الله . « اتجه المنهج الاوربي الى النهضة العلمية الحديثة مع الاسف بسبب تلك الملابس الفكرة التي قامت في التاريخ الاوربي خاصة بين الكنيسة الغاشمة ثم ترك آثاره العميقة في مناهج الفكر الاوربي كلها وفي طبيعة التفكير الاوربي . وترك تلك الرواسب المسماة بالعداء لاصل التصور الديني جملة — لا لاصل التصور الكنسي وحده ولا الكنيسة وحدها — في كل ما انتجه الفكر الاوربي » (١٦٦) .

(١٦٦) معالم في الطريق ص ١٤٧ .

يتحدث سيد قطب عن تجربته الشخصية مع الفكر الغربي قائلا انه لتعريف الحضارة لم يكن الكاتب قد تخلص من ضغط الرواسب الثقافية في تكوينه العلمي والنفسي من المصادر الاجنبية الغربية على الحس الاسلامي . وبالرغم من وضع الاتجاه الاسلامي الا ان هذه الرواسب كانت طمس

والمجتمعات الجاهلية أربعة : المجتمعات الشيوعية والمجتمعات الوثنية المجتمعات اليهودية والنصرانية والمجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة . فالمجتمعات الشيوعية في رأى سيد قطب مجتمعات ملحدة تنكر وجود الله اصلا وترجع الفاعلية الى المادة أو الطبيعة وفي حياة الانسان الى الاقتصاد أو أدوات الانتاج . وتقيم نظاما العبودية فيه للحزب على فرض أنه ممثل للقيادة الجماعية وما يترتب على ذلك من أهدار لكرامة الانسان باعتبار ان المطالب الاساسية لها هي مطالب الحيوان : الطعام والشراب والمبلس والمسكن والجنس وحرمانه من حاجاته الروحية : العقيدة في الله ، حرية اختيارها ، حرية التعبير عنها وعن فرديتها التي تتجلى في الملكية الفردية واختيار نوع العمل والتخصص وفي التعبير الفني عن الذات . فهو مجتمع ينكر وجود الله ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً ويطبق مايسميه الاشتراكية العلمية نظاماً . وعندما تكون المادة في أية صورة هي القيمة العليا سواء في النظرية كما في التفسير الماركسي للتاريخ أو في صورة الانتاج المادى كما في أمريكا وأوروبا فإن هذه المجتمعات تكون متخلفة أى بالمصطلح الاسلامى جاهلة . والمجتمع الاسلامى لا يحقر المادة الا في النظرية لانها مكونة من مكونات الكون ولا في الانتاج لانه من مقومات الخلافة في الارض ولكنه لا يعتبرها القيمة العليا التي من أجلها تهدر قيمة الانسان . في المجتمع الجاهلى تتغير القيم وتتبدل ، ولا تستقر على حال ولا ترجع الى أصل كما

صورة وتمنعه الرؤية الواضحة . . قضى المؤلف أربعين سنة من عمره مرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وضآلتها وقزائمتها وجعجعتها وانتعاشها وغرورها وادعائها وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقى ، المصدر السابق ص ١٤٤ - ١٤٨ .

يزعم التفسير المادى للتاريخ والاشتراكية العلمية • وعندما يكون الجنس هو أساس الاسرة يكون ذلك هو التخلف الحضارى فالمرأة ليست زينة أو غواية • لقد اغرت الاخلاق فى المجتمعات الحديثة وشاعت العلاقات الجنسية • وواضح من هذا الوصف للمجتمعات الاوربية الشيعوية منها والرأسمالية القوالب التقليدية مثل الايمان والالحاد ، والتعارض بين المادة والروح • فالمجتمعات الشيعوية ترفض الدين الذى صورته الكنيسة وهو ليس بدين ، والمجتمعات الاوربية تلجأ الى الطبيعة تكشف بداخلها عن مكوناتها دون كبت يؤدى الى الانقياد أو النفاق • ومازال الدين ينمو نموا رأسماليا فى التصور والتأكيد على حق الملكية الفردية وحق الارث وكان « الرد على الدهرين » عند الافغانى مازال سارى المفعول » (١٦٧) •

اما المجتمعات الوثنية فى الهند واليابان والفلبين وافريقيا فيقوم تمسورها الاعتقادى على تأليه غير الله كما تقوم الشعائر التعبدية لشتى الآلهية والمعبودات وتقيم الانظمة والشرائع المستمدة من العباددة والكنهة والسدنة والسفرة والشيوخ أو هيئات مدنية علمانية تملك سلطة التشريع دون الرجوع الى الله • لها الحاكمة العليا باسم الشعب أو باسم الحزب أو باسم كائن من كان ذلك لان الحاكمة العليا لا تكون الا لله ولا تزال الا بالطريقة التى بلغها عن رسله •

أما المجتمعات اليهودية والنصرانية فى أرجاء الارض جميعا فانها تقوم على تصور اعتقادى محرف يجعل للالوهية شركاء بالنبوة أو

(١٦٧) المصدر السابق ص ٩٨ — ٩٩ ص ١١٦ فى ظلال القرآن ج ٨ ص ١٢٥٥ — ١٢٥٨ •

بالتثليث • كما تنبثق شعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها عن هذه الاعتقادات الضالة • أما أنظمتها وشرائعها فانها لاتقوم على العبودية لله وحده بالاقرار له وحده بحق الحاكمية العليا التى لاتكون الا لله • وقد وصفهم الله بالشرك لانهم جعلوا هذا الحق للاخبار الرهبان يشرعون لهم من عند أنفسهم ويقبلون ما يشرعون لهم • أما المجتمعات التى تزعم لنفسها انها مسلمة فبالرغم من أنها تعتقد بألوهية الله وتقدم الشعائر التعبدية له الا أنها لاتدين بالعبودية له فى نظام حياتها، وتعطى اخص خصائص الألوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، وتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا (١٦٨) • هى المجتمعات التى لا تنكر وجود الله ولكن تجعل له ملكوت السموات وتغزله عن ملكوت الارض فلا تطبق شريعته فى نظام الحياة وتبيح للناس أن يعبدوا الله فى البيع والكنائس والمساجد ولكن تحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله فى حياتهم وهى بذلك تنكر أو تعطل الألوهية ، ألوهية الله فى الارض التى نص القرآن عليها « وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله » (الزخرف : ٨٤) ان الحكم الا لله ، امر ألا تعبدوا الا اياه ••• ذلك الدين القيم » (يوسف : ٤٠) • وتعلن هذه المجتمعات أما العلمانية وعدم علاقتها بالدين أصلا وأما احترام الدين ولكن تخرجه من نظامه

(١٦٨) يذكر سيد قطب آيات الحاكمية المشهورة « ومن لم يحكم بما أنزل اليه فاولئك هم الكافرون » (المائدة : ٤٤) « الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به •• فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » — (النساء ٦١ — ٦٥) « وان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول » (النساء : ٥٩) •

الاجتماعى لانها تنكر الغيب وتقيم نظمها على العلمية التى تناقض الغيب وأما تكون الحاكمية فيها لغير الله يشرع مايشاء ويدعى انها من عند الله • والاسلام يرفض الاعتراف باسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها • فالحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة لله وحده وتلتقى مع سائر المجتمعات فى صفة الجاهلية • وليس لاحد أن يقول بشرع يشرعه هذا شرع الله الا أن تكون الحاكمية العليا لله معلنة وأن يكون مصدر السلطات هو الله لا الشعب ولا الحزب ولا أى من البشر • ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدعى سلطان باسم الله الذى عرفته أوربا ذات يوم باسم الثيوقراطية أو الحكم المقدس • وليس شئ من هذا فى الاسلام • وما يملك أحد أن ينطق باسم الله الا رسوله « ليس المجتمع الاسلامى هو الذى يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم مسلمون بينما شريعة الاسلام ليست هى قانون هذا المجتمع وأن صلى وصام وحج البيت الحرام • وليس المجتمع الاسلامى هو الذى يبتدع لنفسه اسلاما من عند نفسه يسميه الاسلام المتطور (١٦٩) »

وعلاقة المجتمع الاسلامى بالمجتمع الجاهلى علاقة انفصال وتضاد وحرب فلا وجود لاحدهما مع وجود الآخر • ولا واسطة بينهما ولا انصاف حلول ولا تعايش سلمى • ليست وظيفة الاسلام اذن ان يصطالح مع التصورات الجاهلية السائدة فى الارض ولا الاوضاع القائمة فى كل مكان • لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا فى المستقبل • فالجاهلية هى الجاهلية ، هى الانحراف عن العبودية

لله وحده وعن المنهج الالهي في الحياة واستتباط النظم والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الالهي • الاسلام هو الاسلام ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية الى الاسلام • الجاهلية هي عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس بما لم يأذن به الله كائنة ما كانت الصورة التي ينم بها هذا التشريع • والاسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم، والتحرر من عبودية العبيد ... ان الاسلام لا يقبل انحساف الحلول مع الجاهلية لامن ناحية التشريع ، فاما اسلام أو جاهلية • وليس هناك وضع آخر نصفه اسلام ونصفه جاهلية فيقبله الاسلام ويرضاه • فنظرة الاسلام واضحة في ان الحق لا يتعدد وان ماعدا هذا الحق فهو الضلال ، وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج وأنه أما حكم الله وأما حكم الجاهلية • وأما شريعة الله وأما الهوى • فهما أمران لا ثالث لهما ، أما الاستجابة لله والرسول ، وأما اتباع الهوى ، أما حكم الله وأما حكم الجاهلية ، اما الحكم بما أنزل الله واما الفتنة عما أنزل الله • وظيفة الاسلام اذن هي اقصاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص • هذه الجاهلية خبثت قديما وخبثت حديثا • لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية الاسلام أو اشتراكية الاسلام • ان الانتقال من الجاهلية للاسلام نقلة بعيدة لا واسطة ولا ترقيع • والنفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة الى حياة • ان الاسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية (١٧٠) •

ولا يمكن الالتقاء بين المجتمعين لان المسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان ، مسألة شرك وتوحيد ، مسألة جاهلية وإسلام • ان الناس ليسوا مسلمين كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية • والدعوة اليوم انما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين الى الاسلام ولتجعل منهم مسلمين من جديد •• اننا نحن الذين نقدم الاسلام للناس ليس لنا أن نجارى الجاهلية في شئ من تصوراتها ولا شئ من أوضاعها ولا شئ من تقاليدها التى يشتد ضغطها علينا • ان وظيفتنا الاولى هى احلال التصورات الاسلامية والتقاليد الاسلامية في مكان الجاهلية ولن يتحقق هذا بمجاعة الجاهلية والسير معها خطوات أول الطريق ••• لن يكون هذا بأن نجارى الجاهلية في بعض الخطوات ••• اننا نعيش وسط جاهلية واننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية وانها هوة فاصلة لايقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ولكن ينتقل عليه أهل الجاهلية الى الاسلام سواء كانوا ممن يعيشون في الوطن الاسلامى ويزعمون انهم مسلمون أو كانوا يعيشون في غير الوطن الاسلامى ••••• ان المعركة بين المؤمنين وخصومهم هى في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الاطلاق ، وان خصومهم لاينقمون منهم الا الايمان ولا يسخطون منهم الا العقيدة • انها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية بل معركة عقيدة أما كفر وأما ايمان أما جاهلية وأما اسلام • فاذا اضطر المسلم الى التعامل مع الجاهلية دون أن يقاطعها وينزوى وينعزل عنها فانما هى المخالطة مع التمييز والاخذ والعطاء مع الترفع والصدع بالحق في مودة والاستعلاء بالايمان في تواضع • التعامل بالبدن مع الانفصام بالروح ، المؤمن هو الاعلى سندا ومصدرا وادراكا وتصورا للحقيقة والوجود ، وتصورا للقيم والموازين

م ١٨ — الحركات الدينية المعاصرة

وضميرا وشعورا ، وخلقنا وسلوكا ، وشريعة ونظاما (١٧١) • ويتكون المجتمع الاسلامى بثلاثة انفار وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم انتم الان مجتمع ، مجتمع اسلامى مستقل ، منفصل عن المجتمع الجاهلى الذى لا يدين لهذه العقيدة ولا تسود فيه قيمها الاساسية • • والثلاثة يصبحون عشرة ، والعشرة مائة والمائة الفا ، والالف اثنى عشر الفا ، ويبرز ويتقرر المجتمع الاسلامى وفى الطريق تقوم المعركة بين المجتمع الوليد والذى انفصل بعقيدته وتصوره ووجوده عن المجتمع الجاهلى الذى أخذ منه افراد • وهكذا ينشأ المجتمع الاسلامى ويتكون المجتمع المسلم • وينشأ من انتقال افراد ومجموعات من الناس العبودية لغير الله الى العبودية لله اقامة نظام حياة هذه الجماعة على العبودية • عندئذ يولد مجتمع جديد من المجتمع الجاهلى القديم • وقد ينضم المجتمع الجاهلى القديم الى المجتمع الاسلامى الجديد وقد لا ينضم • وقد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو يحاربه وان كانت السنة قد جرت على أن يشن المجتمع الجاهلى حريا لاهوادة فيها سواء على طلائع هذا المجتمع فى مرحلة نشوئه أو على المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا • طبيعى الا ينشأ المجتمع المسلم ويتقرر وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها المجتمع الجاهلى القديم بقوة الاعتقاد والتصور ، وقوة الخلق والبناء النفسى ، وقوة التنظيم والبناء الجماعى (١٧٢) •

(١٧١) المصدر السابق ص ٢٧٣ — ١٧٦ — ٢٠١ •

(١٧٢) المصدر السابق ص ٩٧ — ٩٨ فى ظلال القرآن ص ١٤ ص

وجنسية المسلم عقيدته • وجاء الاسلام ليرد الانسان الى ربه
 وليجعل هذه السلطة الوحيدة التى يتلقى منها موازينه وقيمه • هناك
 حزب واحد لا يتبدد هو حزب الله وأحزاب أخرى كلها للشيطان
 وللطاغوت • وهناك طريق واحد يصل الى الله ، وليس كل طريق يؤدي
 اليه • هناك نظام واحد هو النظام الاسلامى وماعداه من النظم فهو
 جاهلية « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم
 يفلحون » (المائدة : ٥٠) • هناك شريعة واحدة هى شريعة الله ، وماعداه
 فهو هوى • وهناك حق واحد لا يتعدد وماعداه هو الضلال • وهناك
 دار واحدة هى دار السلام وما عداها فهو دار حرب علاقة المسلم بها
 أما القتال وأما المهادنة على عهد امان • كل أرض تحارب المسلم فى
 عقيدته • وتصدده عن دينه وتعطل عمل شريعة فهى دار حرب ولو كان
 فيها أهله وعشيرته ، قومه وماله وتجارته • وكل أرض تقوم فيها
 عقيدته وتعمل فيها شريعة فهى دار السلام • ولو لم يكن له فيها أهل
 ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة • الوطن دار تحكمها عقيدة ومنهاج
 حياة وشريعة من الله • لا وجود لشعب مختار انما الشعب المختار
 الامة المسلمة • لا اسلام فى أرض لا يحكمها الاسلام ، ولا تقوم فيها
 شريعته ، ولا دار اسلام الا تلك التى يهيمن عليها الاسلام بمنهجه
 وقانونه • وليس وراء الايمان الا الكفر وليس دون الاسلام الا الجاهلية
 وليس بعد الحق الا الضلال (١٧٣) •

الاسلام اذن فى حالة جهاد دائم ضد الجاهلية • والجهاد ليس

كما يقول المدافعون عنه ضد اتهام المستشرقين له للدفاع فقط وليس الجھوم فيخلطون بين منهج السياسة المادية التى تحول بين الناس وبينه والتى تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبودية لله • ان هذا الدين اعلان عام لتحرير الانسان فى الارض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه ايضا وهى من العبودية للعباد وذلك باعلان الوهية الله وحده سبحانه — وربوبيته للعالمين ! ان اعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتحرر الكامل من كل وضع فى أرجاء الارض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور أو بتعبير آخر مرادف • الالهية فيه للبشر فى صورة من الصور ذلك أن الحكم الذى مرد الامر فيه الى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه البشر ، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله • أن هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب وردّه الى الله وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الارباب ، ويقوم الناس منهم مكان العبيد • ان معناها تحطيم مملكة البشر لاقامة مملكة الله فى الارض (١٧٤) • فالجهاد اذن من طبيعة الاسلام لتحرير الوجدان البشرى وأعلان حرية العقيدة ضد الغفلة والقهر الذى يسود نظم البشر • فقد تعهدنا « الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتفد بعضنا بعضا أربابا من دون الله » (آل عمران : ٦٤) • ومملكة الارض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية فى الارض رجال بأعيانهم — وهم رجال الدين — كما كان الامر فى سلطان الكنيسة ، ولا رجال ينطقون باسم

الالهة كما كان الحال فيما يعرف باسم الشيوقراطية أو الحكم الالهى المقدس ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة ، وأن يكون مرد الامر الى الله وفق ماقرره من شريعة دينية ... وقيام مملكة الارض وازالة مملكة البشر ، وانتزاع السلطان من أيدي معتصبيه من الجهاد وردة الى الله وحده ، وسيادة الشريعة الالهية وحدها ، والغاء القوانين البشرية . كل ذلك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان لان المتسلطين على رقاب العباد والمعتصين لسلطان الله فى الارض لايسلمون فى سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان ... أن هذه الاعلان العام لتحرير الانسان فى الارض من كل سلطان غير سلطان الله باعلان الوهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن اعلان نظريا فلسفيا سليبا أنما كان اعلانا حركيا واقعيا ايجابيا ، اعلانا يراد له التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر بشر بشريعة الله وبخروجهم بالفعل من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك (١٧٥) .

ويواجه هذا التحرير بعقبات اعتقادية وتصورية وأخرى مادية واقعية وثلاثة سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . وفى مقدمتها عقبات السلطان السياسى القائم على العوالم الاعتقادية التصورية والعنصرية والطبقية الاجتماعية والاقتصادية وليس المهم البيان بل الحركة . هذا الدين يرد العالمين الى ربهم وينتزعهم من العبودية لغيره . وبالعبودية الكبرى فى نظر الاسلام يقرر أنها لا تكون الا لله وان من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه

في هذا الدين وقد نص الرسول على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي صار بها اليهود والنصارى مشركين. مخالفين لما أمروا به من عبادة الله وحده الاسلام اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد . فهو يهدف ابتداء الى ازالة الانظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمة البشر للبشر وعبودية الانسان للانسان . . ان النظام الذي يحكم البشر في الارض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقى الشرائع منه وحده (١٧٦) . الانطلاق الحركي للاسلام في صورة الجهاد بالسيف الى جانب الجهاد بالبيان ليس حركة دفاعية فقط بل حركة اندفاع وانطلاق لتحرير الانسان في الارض دفاعا عن الانسان ذاته ورد العدوان البشري عليه . الجهاد اذن هو اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد ، وتقرير الهوية الله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البشري في الارض واقامة مملكة الشرعية الالهية في عالم الانسان (١٧٧) . لا بد من ازالة العقبات بالقوة فالجهاد ضرورة للدعوة كي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله .

والناس ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ، وأهل ذمة ، وأهل حرب ، القسم الاول مسلم مؤمن به ، والثاني مسالم له آمن والثالث مخالف له محارب دعاه أهل الصلح والهدنة للاسلام فصار الناس قسمين أهل ذمة ومحاربين له . ولما كان أهل الذمة تحت أمن الاسلام أصبح هناك مجتمعان مجتمع الاسلام ومجتمع الحرب، وكلاهما

(١٧٦) المصدر السابق ص ٦٩ — ٧١ .

(١٧٧) المصدر السابق ص ٧٢ — ٧٥ .

ضدان لا يجتمعان • « لا يتعايش الحق والباطل في هذه الارض وأنه متى قام الاسلام باعلانه العام لاقامة ربوبية الله للعالمين ، وتحرير الانسان من العبودية للعباد رماه المغتصبون لسلطان الله في الارض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن الانسان في الارض ذلك السلطان الغاصب » (١٧٨) •

ان الجهاد في الاسلام لا يحتاج الى مبررات ادبية بل مبرراته فيه ذاته • « تقرير الوهية الله في الارض ، وتحقيق منهجه في حياة الناس ومطاردة الشياطين ، وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس، والناس عبيد الله وحده • لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ••••• أنها مبررات التحرير العام للانسان في الارض •• اخراج الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك » (١٧٩) • وكان جواب المسلمين اذا ما سألهم أحد عن الاسلام : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ••• وهذا المبرر الذاتى قائم ابتداء ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الارض الاسلامية وعلى المسلمين فيها • انه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته وطبيعته المعوقات الفعلية في المجتمعات البشرية لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ومقوتة • فالاسلام يبدأ بتحرير البشر مما وقع عليهم من اعتداء من سلطان البشر الممثل في الانظمة السياسية • ان الانطلاق بالمذهب الالهى تقوم في وجهة

(١٧٨) المصدر السابق ص ٧٦ •

(١٧٩) المصدر السابق ص ٨٣ — ٨٤ في ظلال القرآن ج ١١ ص

١٧٣٧ — ١٧٣٨ •

عقبات مادية من سلطة الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيئة ، وهذه كلها هي التي ينطلق الاسلام ليحطمها بالقوة كي يخلو له وجه الافراد من الناس يخاطب ضمائرهم وأفكارهم بعد أن يحررها من الاغلال المادية ، ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار (١٨٠) . أن النظم الجاهلية بمعاداتها النظم الاسلامي انما تدافع عن بقائها بالهجوم عليه . حقا أنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له . الان مبرر وجوده في صورة اعلان عام لربوبية الله للعالمين ، وتحرير الانسان من العبودية لغير الله وتمثل هذا الوجود في مجتمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديد غير قيادات الجاهلية وميلاد مجتمع مستقل متميز لايعترف لاحد من البشر بالحاكمية لان الحاكمية فيه لله وحده . أن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لابد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله — القائمة على قاعدة العبودية للعباد — ان تحاول سحقه دفاعا عن وجودها ذاته ، ولابد ان يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه هذه ملابسة لابد منها تولد مع ميلاد الاسلام ذاته . وهذه معركة مفروضة على الاسلام فرضا ولا خيار له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجودين لايمكن التعايش بينهما طويلا لابد للاسلام أن يدافع عن وجوده ولابد أن يخوض معركته دفاعية مفروضة عليه فرضا ان من طبيعة الوجود الاسلامي ذاته ان يتحرك الى الامام ابتداء لانقاذ الانسان في الارض من العبودية لغير الله هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه اعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الانسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين

القضية هي قضية الوهية الله وعبودية العباد (١٨١) •

ان من حق الاسلام أن يبدأ الهجوم على الجاهلية أن لم تنبأته الجاهلية بالهجوم • حتى اذا لم تهاجم الجاهلية الاسلام فان الاسلام لا يتركها تزاوّل عبودية البشر للبشر ، ولا يدعها دون أن يمد اليها دعوته الى التحرير العام • لايهاذنها الاسلام الا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة اداء الجزية ضمانا لفتح ابوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها ••• كان الاسلام مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيها بحكم وجوده الذاتى ووجود المجتمعات الجاهلية الاخرى التى لابد أن تهاجمه • والاسلام بذاته يتحرك ابتداء فيدخل المعركة الاسلام منهج المهي جاء ليقرر الوهية الله في الارض وعبودية البشر جميعا لاله واحد • ويصب هذا التقرير في قالب واقعى، هو المجتمع الانسانى الذى يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد بالعبودية لرب العباد • فلا تحكمهم الا شريعة الله التى يتمثل فيها سلطان الله أو بتعبير آخر تتمثل فيها الوهية • فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقة ليخاطب وجدان الافراد وعقولهم دون حواجز أو موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسى أو أوضاع الناس الاجتماعية ••• ان من حق الاسلام أن يتحرك ابتداء • فالاسلام ليس نحلة قوة ولا نظام وطن ولكنه منهج الله ونظام عالم • ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز عن الانظمة الاوضاع التى تغل عن حرية الانسان في الاختيار • وحسبه أنه لايهاجم الافراد ليكرههم على اعتناق عقيدته انما يهاجم الانظمة والاوزاع ليحرر الافراد من التأثيرات المفسدة للفطرة لحرية

الاختيار • من حق الاسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ليحقق اعلانه العام بربوبية الله للعاملين وتحرير الناس أجمعين • وعبادة الله وحده لا تتحقق في التصور الاسلامي وفي الواقع العملي الا في ظل النظام الاسلامي فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم ••• تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء • أما في سائر الانظمة فيعبد الناس العباد لانهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد وهو من خصائص الالهوية اختصاصا وعملا سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء • فأياها بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الالهوية سواء سماها باسمها أم لم يسمها ••• الاسلام منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس والتجمعات الاخرى لاتمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو • ومن ثم يتحتم على الاسلام أن يزيل هذه الانظمة بوصفها معوقات للتحرير العام • وهذا معنى أن يكون الدين كله لله فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته كما هو الشأن في سائر الانظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد (١٨٢) •

قد يتأجل الجهاد الى حين لمقتضيات المعركة ولكن ذلك لايعنى أيقافه أو التخلي عنه • الاسلام منهج الله للحياة البشرية • وهو منهج يقوم على افراد الله وحده بالالهوية متمثلة في الحاكمية ، وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية ••• وحيثما وجد التجمع الاسلامي الذي يتمثل فيه المنهج الاسلامي فان الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام مع ترك مسألة العقيدة

الوجدانية لحرية الوجدان • فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة
عن الجهاد فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ ، مسألة مقتضيات حركة
لا مسألة عقيدة (١٨٣) •

ولتحقيق ذلك لابد من قيادة • فالعالم الآن على حافة الهاوية •
والمجتمع في حاجة الى قيادة جديدة • والمسكران الغربى والشرقى على
حافة الافلاس في عالم المقيم بالرغم من الازدهار المادى • وبالرغم من
تعاونيهما معا واقتباس كل نظام ماينقصه من النظام الآخر • فقد
استعارت النظم الغربية بعض الانظمة الاقتصادية مثل الاشتراكية كما
انتهت النظم الشرقية بعقيدتها الجماعية الى اقتصارها على الدولة لانها
نظم تعارض الفطرة البشرية وتقوم على التسلط والدكتاتورية • لقد
قام الغرب بنهضته العلمية التى أدت دورها منذ القرن السادس عشر
حتى بلغت الذروة في القرن التاسع عشر ولكنها لم تعد قادرة على
أن تقدم جديدا بل ظهرت مآسى العلم وتطبيقاته في القرن العشرين •
كما أدت الوطنية والقومية أدوراها وأفلسست بفعل حربين أوروبيتين
طاحنتين • كما فشل النظامان الرأسمالى والشيوعى ، الفردى والجماعى
ولم يعدا يقدمان للبشرية أى تقدم وازدهار • فقيادة الغرب أوشكت
على الزوال والانسانية في حاجة الى قيادة جديدة (١٨٤) •

والاسلام وحده هو القادر على هذه القيادة الجديدة لما يملكه
من قيم ومنهج فهو المنقذ للبشرية من حافة الهاوية • ولما كانت الجاهلية

(١٨٣) المصدر السابق ص ٩٠ — ٩١ •

(١٨٤) المصدر السابق ص ٥ — ٧ في ظلال القرآن ٦ ٢ ص ١٢٩ —

سائدة في الارض ولا خلاص منها الا بالربانية فان مهمة القيادة الاسلامية رد الناس الى الوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته ، ونزع المجتمع من قيادته الجاهلية الوثنية مثل الكهنة والذمة والسحرة والعرافية أو السياسية والاجتماعية والاقتصادية (١٨٥) . وفي الاسلام وحده تتوافر شروط القيادة . فهو أولا لايتنكر للابداع المادى في الارض لان الانسان خليفة الله في الارض . فالخلافة هنا تعنى الابداع المادى والانتاج والسيطرة على قوانين الطبيعة . ثانيا : بعث الامة من جديد لان الاسلام لايقوم الا بأمة . فالعقائد المجردة لاتقود البشرية قبل أن تتمثل في مجتمع . الامة ليست قوما أو أرضا بل جماعة بشرية تتحد بتصوراتها للكون وبأنظمتها وقيمها . وقد انقطع وجود هذه الامة منذ توقف الحكم بشرية الله . وبالتالي لابد وأن تعود هذه الامة وأن يستمر وجودها عن طريق بعثها من جديد . ثالثا ، أن تكون لهذه الامة القيادة بعد البعث بالرغم من المسافة الشاسعة بين مرحلة البعث ومرحلة القيادة ، وبالرغم من رصيد الغرب الضخم من العلم والثقافة والتي لا يمكن للبشرية التنازل عنها بسهولة . رابعا ، مؤهلات الامة لايمكن أن تكون الابداع المادى في هذه المرحلة وهو الضرورة الذاتية لوجودها باعتبارها خليفة الله في الارض أى عبادة الله وتحقيقا لغاية الوجود الانسانى . لابد من مؤهل العقيدة والمنهج الذى يسمح بالحفاظ على نتائج الابداع المادى (١٨٦) .

(١٨٥) المصدر السابق ص ٥٦ .

(١٨٦) المصدر السابق ص ٨ — ١٠ .

وهذا كله يتطلب قيادة . يتطلب طليعة تعقد العزم وتسير في الطريق ، تمضى في خصم الجاهلية الضاربة الاطناب في خصم الارض جميعا . تمضى وهى تزاوّل نوعا من العزلة من جانب ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية المحيطة (١٨٧) . وتحتاج هذه الطليعة الى « معالم في الطريق » لتعرف طبيعة دورها ، وحقيقة وظيفتها ، وصنّب غايتها ، ونقطة البدء ، وتعرف حقيقة موقفها من الجاهلية ، اين تلتقى مع الناس وأين تفترق ، وتعرف خصائصها وخصائص الجاهلية من حولها : كيف تخاطب الجاهلية بلغة الاسلام ، وقيم تخاطبها ، ومن أين تلتقى هديها وكيف فالكتاب اذن يصف الخطوات العملية لتحقيق حاكمية الله وتدمير حاكمية البشر . بالرغم من أنه يحتوى على مجرد مبادئ عامة دون اعداد تنظيم انقلاب فعلى . يعطى فقط الروح والفكر ويعبر عن القصد والهدف .

وتتحقق هذه القيادة عن طريق تربية الصفوة وأعدادها . والصفوة ظاهرة تاريخية يمثلها جيل الصحابة ، هذا الجيل القرآنى الفريد . وليس المهم شخص الرسول كمركز للدعوة لا تقبوم بدونه بل تربية جيل قادر على الاستمرار بها . وقد تحقق هذا الجيل فى ثلاث مراحل عن طريق القرآن وتوجيهاته أولا الى المتصور فى نفوس الصفوة ثانيا الى تغيير مجرى التاريخ .

أولا : كان النبع الاول هو القرآن . والحديث من آثار ذلك النبع . لم يكن الرصيد حضارة أو ثقافة أو علما أو مؤلفات أو دراسات . كانت هناك حضارة اليونان والرومان التى مازالت أوباطميش

عليها اليوم وكانت هناك حضارة الفرس والهند والصين وكلها تحيط بالجزيرة العربية كما كانت اليهودية والنصرانية تعيش في قلبها • ولكن للأسف اختلطت الينابيع فضاعت الاجيال وأخذ المسلمون تصوراتهم من فلسفة اليونان والرومان وأساطير الفرس واسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، واختلط ذلك بالقرآن تنتج علم الكلام والفقه والاصول وتخرجت اجيال تختلف عن الجيل الاول •

ثانياً : في منهج التلقى لم يقرأ الجيل الاول القرآن بقصد الثقافة والاطلاع أو التذوق والاستمتاع بل لتلقى أوامر الله وللعمل بها فور سماعها كما يتلقى الجندي في الميدان الامر اليومى • لذلك لم يطلب أحد الاستكثار من الايات بل طلب أقل قدر منها للعمل بها أولاً • كان لدى هذا الجيل شعور التلقى للتنفيذ ، وكان هذا الشعور العملى هو الذى يفتح لهم فيما بعد آفاق المعرفة والبحث والاطلاع لم يكن المهم نقل التكاليف بل كان المهم اختلاط القرآن بذواتهم وتحويله الى منهج لحياتهم والى طاقة وحركة • ليس القرآن كتاب معرفة نظرية بل منهج حياة « وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً » (الاسراء : ١٠٦) • نزل وفقاً للحاجات المتجددة والنمو المطرد فى الافكار والتصورات وفى المجتمع والحياة وفقاً للمشكلات العملية فى حياة المسلمين الواقعية • فالآية وصف لواقع ، وتحديد لمسار حركة ، واطلاق للطاقت ورسم لمنهج عمل • منهج القرآن منهج للتنفيذ والعمل • وفى الطريق يلتقى الانسان بالجمال الفنى فى القرآن ، وبالقصص الرائع فى القرآن ، وبمشاهد القيامة ، وبالنطق الوجدانى بالتبعية وليس بالاصالة (١٨٨) •

ثالثا : بداية عهد جديد في حياة الفرد ، وقلب من الجاهلية الى الاسلام وفصل بينهما • « كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى المسلم في جاهليته وحاضره في اسلامه ، تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلى من حوله وروابطه الاجتماعية • فهو قد انفصل نهائيا من بيئته الجاهلية وأتصل نهائيا ببيئته الاسلامية ، حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركن ويعطى في عالم التجارة والتعامل اليومى • فالعزلة الشعورية شئ والتعامل اليومى شئ آخر • وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفها وتصورها ، وعادتها وروابطها ، ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك الى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية الى تصور الاسلام عن الحياة والوجود ، وينشأ من الانضمام الى التجمع الاسلامى الجديد بقيادته الجديدة ، ومنهج هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته » (١٨٩) •

والجاهلية الاولى التى قضى الاسلام عليها عادت من جديد « نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التى عاصرها الاسلام أو أظلم • كل ماحولنا جاهلية • تصورات الناس وعقائدهم : عاداتهم وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنونهم ، وآدابهم ، شرائعهم وقوانينهم ، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة اسلامية ، ومراجع اسلامية ، وفلسفة اسلامية ، وتفكير اسلامي ، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية » (١٩٠) •

وكما قضى الاسلام على الجاهلية الاولى فان المطلب الحالى هو القضاء على هذه الجاهلية الثانية • ثم لابد لنا من التخلص من ضغط

١ (١٨٩) المصدر السابق ص ١٩ — ٢٠ •

٢ (١٩٠) المصدر السابق ص ٢١ •

المجتمع الجاهلى والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية في خاصة نفوسنا • ليست مهمتنا أن نصلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلى ولا أن ندين له بالولاء له • فهو بهذه الصفة ، صفة الجاهلية ، غير قابل لأن نصلح معه • أن مهمتنا أن نغير انفسنا أولا لنغير هذا المجتمع اخيرا • ان مهمتنا الاولى هي تغيير واقع هذا المجتمع • مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلى من أساسه ، هذا الواقع الذى يصطدم أصطداما أساسيا بالمنهج الاسلامى وبالتصور الاسلامى والذى يحرمننا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الالهى أن نعيش • أن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلى وقيمه وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقى معه في منتصف الطريق • كلا أننا ولباه على مفترق الطريق • وحين نسايره خطوة واحدة فاننا نفقد المنهج كله ، ونفقد الطريق وسنلقى في هذا عتبا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا خربين • اذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الاول الذى أقر الله به منهجه الالهى ونصره على منهج الجاهلية (١٩١) •

ومن هذه المرحلة الرابعة والاخيرة في حياة الامام الشهيد نستخلص النتائج الآتية :

١ - تأثرت الحركات الاسلامية المعاصرة - مع الاسف - بهذه المرحلة الرابعة والاخيرة في حياة سيد قطب والتي لاتمثل الا جانبا ضئيلا في فكرة نظرا لانها تعبر عن نفس المواقف النفسية التى مر بها الاثنان من اضطهاد وسجن وتعذيب وبراءة وظلم • توجدت في هذه المرحلة

واسقطت من حسابها المراحل الأدبية والاجتماعية والفلسفية فأعضاؤها ليسوا أدباءً وليسوا ثواراً وليسوا فلاسفةً • ليس منهم من يمثل حركة الأدباء الشباب كما كان سيد قطب في بداية حياته مع جيله من الأدباء • وليس منهم من نزل في الثوارغ دفاعاً عن الجياع والمحرومين والمعدات الخاوية كما كان ينادي الامام الشهيد في المرحلة الاجتماعية وليس منهم من طور خصائص التصور الاسلامي أو أكمل مقوماته التي لم تسعفه حياته لاكماله أو حقق مشروعه لنقد الغرب وإعادة كتابة التاريخ الاسلامي •

٢ — ان الحركات الاسلامية المعاصرة بعدما اصابتها من اضطهاد وقهر نتيجة اخطاء في التحليل السياسي نشأ فيها صراع على السلطة مع التنظيم القائمة • هذه الحركات هي التي أثرت في الامام الشهيد بعد أن انضم اليها وهو في خضم المرحلة الاجتماعية وهي التي فرضت عليه تجاربها النفسية ، تجارب الاضطهاد والظلم والبراءة ، فخرج فكره الاخير يعبر عن فكر المضطهدين واعاد قراءته فكرة القديم من خلال سيكولوجية الاضطهاد ، فأسبقت تجربته الحاضرة تجريبية الاضطهاد على ماضية الجاهل بالنضال الادبي والاجتماعي والفكري واستقطب كل شيء فيه حتى خرج « معالم في الطريق » ليكشف عن صورة هذه الحركات في نفسه وأن لم يكن هو الذي اخرج هذه الصورة • بهذا المعنى لم يؤثر سيد قطب في الحركات الاسلامية المعاصرة بل هي التي أثرت فيه • ويبدل على ذلك ظهور هذه المفكرة واختفاؤها « في ظلال القوان » الذي يشمل الخمسينات كلها اذ تختفي الفكرة في الاجزاء الاولى قبل أن يتحول فكره الى فكره المضطهدين ثم تعظم وتظهر الإشارة الى المودودي في الاجزاء التتالية تباعاً ويظهر بوضوح واضحة •

١٩ — الحركات الدينية المعاصرة •

ابتداء من الاجزاء ٨ — ١١ (المجلد الثالث) أثناء الاعتقال الاول كما يقتبس منه فقرات طويلة في صلب تفسيره (ج ٨ ، ج ٩) •

٣ — ظهرت الحاكمة عند سيد قطب كاعلان تحرري للانسان فالحاكمة حركة انطلاق وتحرير وثورة وتغير ، حركة ابداعية شاملة من أجل حرية الاعتقاد وحرية الاختيار ولكن للأسف تحولت الحاكمة في الحركات الاسلامية المعاصرة الى كبت وقهر وطغيان وترمت وطاعة عمياء • كما ان التحرر عند سيد قطب يبدأ من الفرد وليس من الدولة في حين أن الحركات الاسلامية المعاصرة بدأت من الدولة وتركت الافراد في تخلفهم وترمتهم وعنائهم •

٤ — لا يفرق هذا التحرير العام بين مسلم وذمي ، بل الحاكمة تحرير للانسان من حيث هو انسان بصرف النظر عن عقيدته وجنسه وقد تراجمت الحركات الاسلامية المعاصرة عن هذا التصور الشامل ووقعت في الطائفية والحصار العقائدي وكأنها ليست مطالبة باعلان التحرير الشامل • وقد يشارك أهل الذمة في العالم الاسلامي في التصور الاسلامي للانسان والحياة والكون نظرا لمعيشتهم حضارة واحدة •

٥ — الجاهلية عند سيد قطب تشير أساسا الى النظم الغربية الاقتصادية الرأسمالية والشيوعية أو السياسية مثل القومية والوطنية أو الاجتماعية مثل العلمانية أو الفلسفية مثل الوضعية والمثاليية والتجريدية ولا تشير الى مجتمعاتنا الحالية الا بقدر تبعيتها لهذه النظم الغربية وتقليدها لها — أما الحركات الاسلامية المعاصرة فانها جعلت الجاهلية مجتمعاتنا الاسلامية ونظمنا القائمة وحولت الحركة من الاسلام في مواجهة الغرب الى الاسلام في مواجهة المسلمين • وكان

نقد الغرب عند سيد قطب قائما على علم بالثقافة الغربية وانفتاح عليها وتقدير لجهدا ولظروفها في حين انعزلت الحركات الاسلامية المعاصرة عن ثقافة الغرب وعادتها عن جهل بها ويظرونها • واذا كان سيد قطب قد وصف المجتمعات الشرقية بأنها ملحدة لان تصورها للإنسان وللكون وللحياة لا ينبثق عن التصور الاسلامي فان الحركات الاسلامية المعاصرة جعلت هذا الوصف سلاحا فتاكا لانظمة الغير واتهاما يبيح دماء أصحابه •

٦ - اذا كان سيد قطب قد وصف علاقة المجتمع الاسلامي بالمجتمع الجاهلي على أنها علاقة تضاد وتعارض فان المسلمين لا ينغزلون عن المجتمعات الجاهلية الا شعوريا ولكنهم يظلون فيها الى أن تحين الفرصة لتغييرها لايسايرونها وفي نفس الوقت لايقاطعونها أو ينزويون وينغزلون عنها بل « المخالطة مع التمييز » والاخذ والعطاء مع الترفع ، والصدع بالحق في مودة ، والاستعلاء بالايمان في تواضع • ولكن الحركات الاسلامية المعاصرة خاصة جماعة التكفير والهجرة حولت هذه العزلة الشعورية الى عزلة جسدية اجتماعية ومنعت كل صور التعامل مع المجتمع الجاهلي أمعانا في الانفصال • ان العزلة الشعورية التي يصفها سيد قطب شرط الاستعلاء وهي عزلة صحيحة خلاقة تمنع من الذوبان والتسطيح والتوضع ، تحولت الى عزلة مرضية وانعزال عن المجتمع وكراهية وعداء للآخرين • تحول الاستعلاء الى غرور ، والتمايز الى انفصال •

٧ - ظهرت النزعة العملية واضحة عند سيد قطب فالاسلام حركة ونشاط ، وجهد ، والمنهج الاسلامي منهج حركي يهدف الى التغيير والتطوير • ولكن الحركات الاسلامية المعاصرة حولت هذه النزعة العملية الى خروج فعلي على النظم القائمة والى نشاط دائم وحركة مستمرة تظهر وسط المسكون والخراب • فالحركة الاسلامية حياة وتطور ونماء وحركة الجماعة الاسلامية موت وسكون وذبول •

خاتمة :

ويمكن تلخيص النتائج العامة للبحث كالآتى :

١- كان سيد قطب مرآة لتطور الحياة الادبية والاجتماعية والثقافية والسياسية في مصر . وعندما كانت الحياة في مصر طبيعية سليمة صحية حدث التطور لدى مفكرينا أيضا على نحو طبيعى سليم صحى . ولكن ما أن بدأت الازمة في حياتنا ، أزمة حصار الفكر والمفكرين ، والقضاء على حرية الفكر ، وتخوين كل الاتجاهات باستثناء اتجاه السلطة القائمة واضطهاد كل المعارضين نشأ فكر المضطهدين وظهر سلوك الجماعات السرية بين الحين والآخر في غياب حرية التعبير والنشاط العلنى . وقد وقع ظلم صارخ على نشاط الحركات الاسلامية المعاصرة في كل أرجاء العالم الاسلامى وليس في مصر وحدها ضد جماعة الاخوان المسلمين في مصر ، والجماعة الاسلامية في باكستان . . . الخ . وطالما لم يرفع هذا الظلم ولم يرد الاعتبار لها سيظل فكر المضطهدين سائدا وسلوكهم مهذبا ونشاطهم ساريا . ولما كانت جماعة الاخوان المسلمين هى التنظيم الام للحركات الاسلامية المعاصرة فان ما وقع عليها من اضطهاد منذ ١٩٥٤ ابان الثورة المصرية هو المنبع الرئيسى لهذه الحركات . ولن ينضب هذا النبع ما لم يرفع الحظر عن النشاط الاسلامى العلنى للحركات الاسلامية وتنظيمها الام خاصة وأنها تتمتع بشعبية من رصيدها الفضالى الطويل منذ نشأة الجماعة في ١٩٢٧ في الاسماعيلية في مواجهة جنود الاحتلال حتى ١٩٥٤ أى أكثر من ربع قرن . ثم تحولت منذ ذلك الوقت الى نشاط سرى أو شبه علنى على مدى ربع قرن آخر . أى أنها اختلطت بتاريخ البلاد لحوالى نصف قرن وأصبحت جزءا من

تراثها الوطني • ولا يجدى غض البصر عن نشاط الجماعة أو تحرك الدعوة والتسامح مع أعضائها والسماح بنشاطها في الجامعات وذلك لأن سيف القانون مازال مسلطا عليها يستعمل إذا مازاد النشاط عن حجه في نظر الدولة • فهو نشاط تحت سلاح الارهاب وليس نشاطا شرعيا قانونيا • وهو نشاط في رأى البعض كجزء من صفقة لتحقيق مصلحة مشتركة بين الحركات الاسلامية والنظام تقوم بتطهير الجامعات من الحركات اليسارية في مقابل تأييد الدولة لهذه الجامعات على أن يقتصر نشاطها في الجامعات • فاذا ما زاد النشاط عن الاتفاق وخرج عن الموضوعات الدينية المحددة له الى الموضوعات السياسية هتذت الدولة • وكل طرف متربص بالآخر ، يظن أنه يستعمل الآخر لحسابه الخاص • فالدولة تستعملهم ضد خصومها السياسيين ، وفي نفس الوقت تراقب نشاطهم وتحججه وتوجهه لتحقيق أغراضها الخاصة والجماعات الاسلامية تظن أنها تستعمل الدولة لحسابها الخاص نظرا لأنها تقضى على الحاد وكهر الجماعات اليسارية من الجامعات والتي هي خصم الطرفين • وفي نفس الوقت تستعد وتكسب أنصارا ، ويظهر نشاطها وتصبح قوة جذب للشباب أمام ضعف الدولة • وتستعمل الجماعات الاسلامية الدولة مرحليا حتى يقوى نفوذها فتتنقض عليها لانها البديل الوحيد في ظنها ولكنها لاتود الاسراع بذلك كما أسرع التنظيم الام اعنى الاخوان المسلمون بمحاولة الانقضاخ على الثورة في ١٩٥٤ واستعجال الحكم الاسلامي • وحتى يضيع جسر الضغينة التاريخية والرغبة في الاخذ بالثأر مما لحق بالتنظيم الام من ظلم واضطهاد فانه لايكفى فقط السماح بالنشاط الاسلامي العلني بل يجب رفع الغبن القانوني عن الجماعة وذلك بالغاء قرار الحل ومصادرة الممتلكات وازجاع المركز الغام لها وتعويض أسر الشهداء والمعتقلين والمعتدين ، والاعتراف

بدور الجماعة الوطنية والتربوي على مدى نصف قرن ، والافسيفظ
هذا الجو النفسى « معمل تفريخ » لأعضاء جدد أكثر جذرية من الأجيال
السابقة .

٢ — أن غياب حرية التعبير لجميع الاتجاهات الفكرية والسياسية
المستقلة عن نظام الدولة وعما تسمح به وما لا تسمح به جعل نشاط
الحركات الإسلامية أكثر انتشارا لأنها أكثر قوة وأصلية وتعبيرا من
تراث الأمة وأقرب اتصالا بجماهير الشعب ، وأن عدم وجود أى نشاط
فكرى أو سياسى هو الذى يسمح بسرعة انتشار الحركات الإسلامية .
لذلك فإن إعطاء الجميع حق التعبير وحرية الممارسة يجعل الحياة
الثقافية والسياسية أكثر غنى وتنوعا ، فلا تبقى الحركات الإسلامية
الفارس الوحيد فى الميدان . وأن هذا التعدد فى الاتجاهات سيسمح
بالحوار الوطنى بينها جميعا ، وبأعمال العقل ، وبالاختيار عن روية
وتدبر ، ويقل الانفعال ، وتخف حدة التنفج . وهو الشرط الاساسى
لتحقيق الوحدة الوطنية التى تنصهر فيها الأمة من خلال وحدة فكرها
أولا وجعل البرهان والدليل هو محك التعامل ومقياس الاختيار .

٣ — أن تدخل الدولة فى الحوار الوطنى بين الاتجاهات المختلفة
ونصرة فريق على فريق أو تبنى اتجاه وتخوين كل الاتجاهات الأخرى
ومطالبة الجميع بتبرير ما اختارته وثبنيه يقضى على حرية الفكر بالقضاء
على المساواة بين الاتجاهات فى القوة وجعل البرهان والدليل والحجة
وحدها هى وسيلة التعامل وليس الاعتقال والادانة والاثام . ويكون
مقياس نجاح كل اتجاه هو مدى اقناعه الجماهير بشرعيته ومبداى
انجازاته على مستوى الواقع فى الممارك الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية . فلم تتحول الحركات الإسلامية الى معارضة للنظام

الا بعد أن انحصرت عن الممارك الاجتماعية بالاعتقال واخراجها عن الممارسة الوطنية كما حدث لسيد قطب وهو في خضم الحركة الاجتماعية في أوائل الخمسينات واخراجه منها بالاعتقال الاول في ١٩٥٤ وعلى هذا النحو يضيع فكر المصطفيين وما يتسم به من سرية وباطنية وعزله وعدوانية ويتمحول إلى فكر شرعى علنى متجه نحو الخارج مفتوحا على الآخرين معاورا كافة الاتجاهات المعارضة .

٤ - تطوير الفكر الدينى المعاصر الذى بدأ بداية طيبة عند الافغانى والكواكبي بمناهضة الاستعمار والاقطاع والتسلط والظلم والطغيان وتحويل الاسلام الى حركة ثورية للمسلمين تحافظ على أصالتهم ووحدةهم . ولكن للأسف خبا هذا الفكر الى النصف عند محمد عبده ثم خبا النصف الى النصف عند رشيد رضا . ثم حاول أن ينهض من جديد على يد حسن البنا وهو تلميذ رشيد رضا ثم سيد قطب لاحقا بالافغانى من جديد . ولما كان من عيوب الفكر الاصلاحى هو شجاعته على الواقع وتقليديته في الفكر فان تطوير الفكر الاصلاحى النظرى ودفعه خطوات أكثر نحو التتوير الدينى وما يمثله من استقلال للعقل وحرية الارادة ، والاخذ بأسباب القوة والعلم والتقدم ونظام الشورى يسمح بتطور الفكر الدينى من داخله وتتم حمايته من التعمص والتشنج والتصلب والعدوانية والعزلة . وما أسهل أن يتم ذلك . فمن الملاحظ مثلا في فكر الامام الشهيد أنه يغلب عليه التكرار ، تكرار الحدد الواحد وتريد نفس الافكار . كما يلجأ الى الخطابة دون أحكام نظرى لبناء الافكار وهو ما يحدث أيضا لدى الحركات الاسلامية المعاصرة . كما يغلب على الحاكمة التصور الغيبي لها . فالحاكمة والخلافة والالوهية .

عقيدة « من خارج النطاق الأرضي ومن خارج المحيط البشري » (١٩٢) •• حقيقة جاءت الى البشرية من مصدر ربانى من وراء الواقع البشرى ومن وراء الوجود المادى مما يوقع فى اللثوة قراطية والتسلطية لاختلال مصالح الناس ووضع الشريعة • وما أسهل العودة الى الواقع كطرف مقابل للالوهية والمنهج الاسلامى ذاته منهج واقعى • وما أسهل أن يكون طريق معرفة الحاكمية ليس فقط هو الرسول بل أيضا العقل والمصلحة • ومادامت ليس هناك قوانين فى كل شىء فلا بد من الاستنباط والاجتهاد وبالتالى لابد من معرفة كيفية عمل العقل البشرى فى الواقع البشرى •

أنه يصعب نقد مصلحة البشر ودافعهم كمصدر مستقل للتشريع لأن مصلحة البشر متضمنة فى شرع الله • ولكن المهم معرفتها بمناهج واقعية وإحصائية سماها الأصوليون القدماء تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط أو السبر والتقسيم ••• الى آخر ماقلوه فى مناهج استنباط العلل عامة والعلل المؤثرة أو المناسبة أو الملائمة خاصة • صحيح أن الله يعلم وأن البشر لا تعلم ولكن العلم الالهى ذاته لا يعرف الا من خلال العلم الانسانى • فما التفكير الربانى ان هو الا عرض له من وجهة نظر الإنسان ان الحاكمية ذاتها ان هى الا مجرد مبدأ أو صورة فى حاجة الى مضمون واقعى فى زمان ومكان معينين والمجتمع محدد فى التاريخ • فالمهم معرفة مدلولها بالنسبة للنظام الاقطاعى والرأسمالى أو التسلط فى واقع المسلمين الحاليين فى مصر والحجاز أو إيران • لا يكفى أن تكون الحاكمية مجرد شعار يكون الجانب السلبي فيه أكثر

من الجانب الايجابى أو يكون الرفض فيه أكثر من القبول بل تكون مضمونا وبرنامجا للعمل الوطنى تبدأ بتطوير الواقع وبالتعامل مع ما هو موجود أى إعادة تفسير الالهية والربانية بالواقعية والايجابيه وكلها من خصائص التصور الاسلامى . فاذا حدث تطوير سيد قطب وروافد الفكر الدينى المعاصر مثل حسن البنا والمودودى من الداخل يمكن الاقلال من هذا الجانب الغيبى الالهى الذى يعتمد على الصفوة وتغليب الجانب الواقعى الانسانى الذى يعتمد على الجماهير وقدراتهم . وبالتالي يمكن أيضا معرفة مضمون النظم الجاهلية والفريق بينها وبين النظام الاسلامى وهما مجتمعتان متعلقتان أم هناك درجات بينهما ، ويكون حنيئذ المطلوب هو زيادة النظام الاسلامى والاقلال من النظام الجاهلى فيحدث التقدم فى المجتمعات الاسلامية دون هدمها أولا من أجل إعادة بنائها ثانيا لا يمكن اذن ايقاف نشاط الحركات الاسلامية المعاصرة التى تستعمل للعنف الا بتطوير فكرها من منابعه الاولى .

٦ - اظهر اليسار الاسلامى وتقوية الاسلام الثورى حتى يظهر البديل الاسلامى لتفسير الجماعات الاسلامية وحتى يجد الشباب بلا الحسينيين الاسلام والتقدم ، الايمان والتنمية ، الشعائر والتغير الاجتماعى . العقائد والعدالة الاجتماعية ، الدين والثورة ، ولكن للأسف هذا التيار ، وهو الوحيد القادر على احتواء الجماعات اليسارية والجماعات الدينية ، فى وقت واحد ، هو فى نظر الدولة ماركسيه مقنعة متخفية تحت ستار الدين ، وفى نظر الجماعات الاسلامية ذاتها ماركسية صريحة وفى نظر الجماعات الماركسية مشروع مستحيل أو على أكثر

تقدير نقص في الشجاعة والممارسة الفعلية هي التي ستحيله الى ماركسية فعلية .

٧- الحركات الاسلامية المعاصرة هي في النهاية مسئوليتنا نحن كباحثين ومثقفين ومواطنين . فهي حتمية ماحدث في جيلنا من مآسى وأحزان . وقد تكون أيضا مسئولية الدولة أهل من مسئولينا نحن باتباعها أساليب العنف والقمع ضد حركات هي المسئولة عن نشأتها . والعنف لا يولد الا العنف ، دائرة مغلقة لانهائية لايمكن ايقافها وكسرها الا من خلال مسئولية الباحث وقيام دولة تقوم على البحث والعلم . والدولة أكثر قدرة على التحليل والفهم من الجماعات الاسلامية . والاجتواء الطبيعي أكثر قدرة على التعامل مع الخصوم من الاصطدام والمناطجة .

المراجع : مؤلفات سيد قطب (مرتبة ترتيبا زمانيا طبقا للطبعة الاولى) •

١ — الشاطئ والمجهول (بلا تاريخ أو ناشر) •

٢ — مهمة الشاعر في الحياة (دار الشروق)

٣ — المدينة المسحورة (دار الشروق)

٤ — طفل من القرية (لجنة النشر للجامعيين) •

٥ — اشواك (دار سعد مصر)

٦ — التصوير الفني في القرآن (دار الشروق)

٧ — مشاهد القيامة في القرآن (دار الشروق)

٨ — النقد الادبي ، أصوله ومنهجه (دار الشروق)

٩ — العدالة الاجتماعية في الاسلام (دار الشروق)

١٠ — معركة الاسلام والرأسمالية (دار الشروق)

١١ — السلام العالي والاسلام (دار الشروق)

١٢ — في التاريخ ، فكرة ومنهج (دار الشروق)

١٣ — دراسات اسلامية (دار الشروق)

١٤ — هذا الدين (دار الشروق)

١٥ — المستقبل لهذا الدين (دار الشروق)

١٦ — نحو مجتمع اسلامي (دار الشروق)

١٧ — خصائص التصور الاسلامي (دار الشروق)

ومقوماته

١٨ — في ظلال القرآن (ستة اجزاء) (دار الشروق)

١٩ — تفسير آيات الربا (دار الشروق)

- ٢٠ — تفسير سنوري الشورى (دار الشروق)
 ٢١ — الاسلام ومشكلات الحضارة (دار الشروق)
 ٢٢ — معالم في الطريق (دار الشروق)

وللاسف لم نستطع الاطلاع على المؤلفات الآتية أما لانها نفدت أو لانها غير موجودة داخل مصر أو لانها لم تصدر . . .

- ١ — نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر (نقد)
 ٢ — الاطياف الاربعة (بالاشتراك مع اخوته الثلاثة) (نقد)
 ٣ — اخراج الروح (نقد)
 ٤ — فقه الدعوة (نقد)
 ٥ — كتب وشخصيات (١٩٣) (نقد)
 ٦ — معركتنا مع اليهود (١٩٤) (خارج مصر)
 ٧ — اسلام أو لا اسلام (خارج مصر)
 ٨ — حلم الفجر (ديوان شعر) (لم يصدر)
 ٩ — لحظات مع الخالدين (لم يصدر)
 ١٠ — وطن ينهار (لم يصدر)
 ١١ — امريكا التي رأيت (لم يصدر)

وقد أعلن عن قرب صدورها في الطبعة الثانية للعدالة الاجتماعية في الإسلام .

(١٩٣) طبع فيما بعد « كتب وشخصيات » أيضا في دار الشروق
 ١٤٠١ هـ — ١٩٨١ وهو يمثل المرحلة الأدبية .
 (١٩٤) وجدت نسخة في المغرب مطبوعة في دار الشروق ١٤٠٠ هـ —
 ١٩٨٠ م .

النهضة الإسلامية المعاصرة

(خطة بحث)

أولا : الجذور التاريخية للنهضة الإسلامية *

١ - تمتد النهضة الإسلامية الحديثة تاريخيا الى الاصلاح الدينى فى القرن الماضى بل ويمتد عند البعض الى القرن الثامن الهجرى الى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حتى محمد بن عبد الوهاب فى القرن الحادى عشر . وتصل الى مدرسة الانعائى ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب والكواكبي وعبد القادر الجزائرى وعبد الحميد بنى باديس والبشير الابراهيمى . وقد تحول البعض منها الى حركات اجتماعية وسياسية مثل المهدية والسنوسية ورابطة علماء المسلمين بالجزائر . نجح البعض فى تأسيس دول اسلامية مستقلة منذ محمد بن عبد الوهاب بينما لم يقدر البعض الآخر ذلك بالرغم من اثره البالغ على الحركات الوطنية التى انتسبت اليها مثل المهدية . وانقطع فريق ثالث عن التواصل وظل رائدا فى مرحلة الرواد مثل الكواكبي *

كتبت هذه الخطة عام ١٩٨٠ بناء على د. ابراهيم سعد الدين من منتدى العالم الثالث من اجل اجراء بحث حول الموضوع بالتعاون مع جامعة الدول العربية وفى نفس الوقت الذى كان يعد فيه كتابا حول « الحركة الاسلامية » كجزء من مشروع « المستقبلات العربية البديلة » التابع لجامعة لجامعة الامم المتحدة . وقد عقدت بالنهل نفوة لذلك فى تونس عام ١٩٨٢ . وهذه صياغة ثانية من المسودة الاولى فى خريف ١٩٨٧ بعد ان اخذ احد كبار الصحفيين النسخة الوحيدة المصورة من المشروع .

٢ — ومنذ هزيمة العرب في يونيو ١٩٦٧ بدأت مظاهر العودة إلى الاسلام تأخذ شكلا فعليا في حياة الناس وممارستهم اليومية • كانت الدعوة قائمة باستمرار على مختلف العصور وفي أعماق الشعور الاسلامي ولكنها لم تظهر الى السطح الا بعد الهزيمة كمؤشر فعلى على صحة هذه الدعوة وعلى توقيتها • وقد ظهر ذلك على جميع المستويات : القيادة السياسية والمؤسسات الدينية ، والثقافية الشعبية في صورتين :

(أ) أن البعد عن الله هو السبب الاول في الهزيمة •

(ب) أن العودة الى الايمان هو الطريق الى النصر •

٣ — وقد استرعت هذه الحركة انتباه المسلمين وغير المسلمين منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران ١٣٩٩ / ١٩٧٩ ، وتحديث العالم العربي عن صحوة الاسلام ، يقظة الاسلام ، الاحياء الاسلامي ، الاصولية الاسلامية • وصاحب ذلك في شتى أرجاء العالم الاسلامي وخاصة في مصر ظهور الجماعات الاسلامية كظاهرة في جرم الجامعات • واندلعت الحرب العراقية الايرانية ، وظهرت الاضطرابات في الحرم المكي الخ كل ذلك ليحول الحركة الاسلامية من مجرد اصلاح ديني الى تغيير شامل في نظم الحكم وثورة على الاوضاع القائمة •

ثانيا : المظاهر المختلفة للنهضة الاسلامية •

وتبدو النهضة الاسلامية حاليا وعند البعض في عدة مؤشرات مريئة حسية قد تكون كذلك بالفعل وقد لا تكون مثل :

١ — الجماعات الاسلامية ونشاطها في كل انحاء العالم الاسلامي

وعلى اختلاف مسمياتها ، الجماعة الاسلامية ، الحركة الاسلامية ، النهضة الاسلامية ، الدعوة الاسلامية ، الاصلاح الاسلامي ... الخ .
ونظرا لقدرتها على التنظيم وفي مواجهة تنظيمات سياسية بيروقراطية حكومية فانها تبدو نشطة وحاضرة في الشارع وبين الجماهير وكأنها تعمل بين أهلها وفي وطنها .

٢ — الشعائرية مثل الزى وخاصة الحجاب والنقاب ، وفصل الطلبة عن الطالبات ، وعدم السلام بالأيدي بين الرجال والنساء ، ... الخ .

٣ — كثرة بناء المساجد ، والأذان بمكبرات الصوت ، وإقامة الصلوات داخل الكليات ، وتخصيص أماكن للصلاة للطلبة والطالبات ، وإيقاف الأعمال الجارية أثناء أداء الفرائض ، وتحول المساجد الى دور للمناسبات وعيادات طبية ، ومدارس للتعليم ، وفصول للتقوية .

٤ — نشر كتب التراث ، ورواح الكتب الدينية ، وكثرة المعارض الاسلامية ، ومسابقات حفظ القرآن ، وتبادل المصاحف كهدايا ، وتعلق الآيات القرآنية وكتابتها على قطع البلاستيك وتعليقها في العربات .

٥ — انتشار المجلات الدينية ، وتأسيس الجرائد الدينية الملحقة بالجرائد الاسبوعية ، وتخصيص صفحات للفكر الديني .

٦ — كثرة البرامج الدينية في أجهزة الاعلام مثل : العلم والايمان . المصحف المفسر ، هدى النور ، والاعلان عن الصلوات أثناء البرامج الترفيهية ، والتواشيح الدينية والبداية بالقرآن والختم به .

٧ - المندادة بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وتكوين اللجان في مجلس الشعب لهذا الغرض ، والمركة حول قاتون الأحوال الشخصية ، والضراع بين الدينية والعلمانية ... الخ .

٨ - ظهور الطائفية واشتدادها الى درجة الحرب الاهلية في لبنان ، والتوتر الطائفي في صعيد مصر ، وازدواجيه الولاء الديني والوطني في كثير من أنحاء الوطن العربي في سوريا والعراق والخليج العربي .

٩ - الغزل بين القومية والاسلام ، ومحاولة أنصار التيار القومي أخذ الاسلام في الاعتبار كثقافة وحضارة وهوية قومية . فالاسلام عروبي أنزل للعرب وبلغة العرب ولتوحيد العرب .
١٠ - كثرة المؤتمرات والإبحاث حول الهوية والتجريب ، الاصلية والمعاصرة ، والتراث والتجديد حيث يبرز الدين كعنصر رئيسي في الاشكال .

١١ - ظهور الترمت الديني الفكري في إعادة تحريم « الفتوحات الملكية » لابن عربي وإعادة تكفير طه حسين « في الشعر الجاهلي » ، ومصادرة كل كتاب به فكر ديني مستثير ، وتحريم كل مجلة بها نقد للاوضاع القائمة .

١٢ - ظهور البنوك الاسلامية والانفتاح الاقتصادي على الغرب وشركات توظيف الاموال ، فالترمت الفكري يقابله اقتصادي ، وكان الاول غطاءً للنائي وتشريع له .

ثالثا : العوامل التي ساعدت على ظهور النهضة الاسلامية •

وقد ساعدت على تكوين النهضة الاسلامية عدة عوامل أهمها :

١ — فشل الاتجاهات العلمانية في التحديث مما جعل الجماهير تعود الى ذاتها بعد أن سئمت وضع نفسها كتجارب لمذاهب الآخرين • وأشهرها ثلاثة :

(أ) الليبرالية العلمانية الغربية والتي ارتبطت في إحدى لحظاتها بالحركة الوطنية فقد انتهت الى التغريب والقضاء على الهوية والولاء للآخر •

(ب). الاشتراكية العربية أو القومية العربية والتي سادت ابان الثورات العربية الاخيرة • وبالرغم من انجازاتها الضخمة من أجل التحرير الوطنى والاستقلال الاقتصادى الا أنها جاءت كبديل عن الحركة الاسلامية ، وقامت باستبعاد هذا المنافس الشرعى الخطير من الحياة السياسية ، وظلت على الهامش أو فى السجون فى مصر وسوريا والعراق •

(ج) الماركسية فى أفغانستان واليمن الديموقراطية أو فى تحالف مع حزب البعث فى سوريا والعراق وحصارها من جماهير الشعب ومن ثقافته الوطنية •

٢ — التحدى للآخر وهو الغرب ضد محاولاته لتشويه الحضارة الاسلامية بعد أن استعمر العالم الاسلامى ثم انحسر عنه • وييعز على هذا التحدى صورة الاسلام فى الاستشراق وفى علوم الانثروبولوجيا الثقافية •

م ٢٠ — الحركات الدينية المعاصرة

٣ — قدرات الشعوب على أخذ مصائرهم بأيديهم بدليل ثوراتها الأخيرة ونجاحها في التحرر من الاستعمار ثم اندلاع الثورة الإسلامية الكبرى في إيران ، ويقظة الجمهوريات الإسلامية في أواسط آسيا ، وانتشار الحركات والأحزاب الإسلامية النشطة في ربوع العالم الإسلامي .

٤ — المحافظة التقليدية كنتاج تاريخي مستمر منذ القرن الخامس حتى الآن وعلى مدى ألف عام حيث ازدوجت الأشعرية بالتصوف ، ايدولوجية السلطة وايدولوجية الطاعة ، مما يجعل الدين الوعاء الطبيعي للحركات الفكرية والسياسية .

رابعاً : خصوصيات الحركات الإسلامية .

بالرغم من وجود تيار عام يجمع بين كل حركات النهضة الإسلامية المعاصرة إلا أن كل قطر إسلامي له خصوصيته التي تجعله متميزاً عن القطر الآخر . ويمكن التمييز بين أربعة مناطق رئيسية :

مصر ، والسودان ، والصومال ، وتتميز هذه المنطقة بالآتي :

- (أ) تراث لبيبرالي طويل واتصال بالغرب على مدى عدة أجيال .
- (ب) ظهور حركات إسلامية قوية ونشطة مثل الإخوان المسلمون .
- (ج) الناصرية فيها قوية خاصة في مصر ، حصيلة الثورة الحديثة .
- (د) رفض العنف ، والاتجاه نحو التغيير السلمي ، وفشل محاولات التغيير بالعنف .
- (هـ) نشاط الحركة الشيوعية خاصة في السودان ، والتحام الشيوعيين بالحركات الوطنية .

(و) انتشار الطرق الصوفية بين عامة الناس كعنصر
استقطاب رئيسي •

٢ — الشام (سوريا ، لبنان ، الاردن ، فلسطين) والعراق •
تتميز هذه المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية بالآتي :
(أ) ظهور القومية العربية كمنافس للإسلام مما يسبب
أحيانا لدى السكان ولاء امزدوجا أو محاولة للاختيار أو التوفيق •
(ب) اشتداد العلمانية نظرا لارتباط المنطقة بالغرب الحديث منذ
مدة طويلة •

(ج) وجود كثير من المسيحيين خاصة في لبنان مما يجعل الولاء
للعروبة بديلا مطروحا باستمرار عن الهوية الإسلامية •
(د) خطورة الطائفية خاصة في لبنان وسوريا والعراق مما يؤدي
أحيانا الى الحرب الأهلية •

٣ — المغرب العربي (ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ،
موريتانيا) ويمتاز بالآتي :

(أ) اتحاد الإسلام بالوطنية كما هو الحال في تونس والجزائر
والمغرب ، وغياب القومية كعنصر متوسط بين الإسلام والوطنية •
(ب) تحول الإسلام الى أسلوب حياة ، ونمط حضارة ، ثقافة
وفن ، كما هو واضح في العمارة العربية والموسيقى الاندلسية •
(ج) الارتباط بالشرق عند جماهير الشعب بالرغم من ارتباط
بعض المثقفين بالغرب مما يسبب خلفا بين الجماهير والقادة •
(د) ظهور بعض النزعات العرقية بين البربر خاصة في الجزائر
والمغرب •

- (هـ) وجود الدولة القوية على مدى التاريخ خاصة في المغرب •
 (و) ارتباط الاسلام بالطبيعة والحياة خاصة في المغرب أكثر
 من ارتباطه بالحلال والحرام كما هو الحال في المشرق •
 (ز) عشق الثقافة الشرقية واللهجات الشرقية خاصة المصرية ،
 ، القتل على أيدي أساتذة المشرق • فلا توجد حركة مشرقية
 الا ولها ارتداداتها في المغرب •

٤ - شبه الجزيرة العربية • وتمتاز بالآتي :

(أ) القبلية العشائرية ، وعدم وجود علاقات اجتماعية الا من
 خلال القبيلة •

(ب) اجتماع الثروة النقضية مع المحافظة الدينية جعل الاسلام
 يستعمل كأكبر مشروع وحارس للاستيلاء على الثروة •

(ج) مخاطر الثورة العربية أولا ثم الثورة الاسلامية ثانيا جعل
 النظم السياسية تمثل أداة قهر دفاعا عن نفسها •

(د) مخاطر الوهابية الجديدة في الداخل التي ترى البون
 الشاسع بين آراء محمد بن عبد الوهاب وما يجري حاليا في الحجاز •

(هـ) وجود بعض أنظمة أكثر ليبرالية وانفتاحا على أطراف شبه
 الجزيرة في الشمال (الكويت) والشرق (البحرين وعمان) والجنوب
 (اليمن) مما يجعل الوسط التقليدي محاطا بأطراف أكثر التصاقا
 بالحدثة •

(و) وجود الحرم الشريف في مكة وموطن ميلاد الرسول وذكريات
 الصحابة يجعل الحجاز قبلة للمسلمين جميعا ، ويعطيها نوعا من
 الزعامة الدينية •

(ز) وجودها وسط الصحراء جعلها أقل تعرضا للحدائث وأكثر ارتباطا بالتقليد .

(ح) نظرا للثروة النفطية والحكم القبلي ، تركزت الثروات في أيدي العائلة الحاكمة والتي يضرب بها المثل في الغنى والتجرب والاسراف في نفس الوقت الذي يموت فيه الالاف من المسلمين جوعا وقحطا في تشاد وغيرها من المناطق الصحراوية .

هذه الخصوصيات تؤخذ في الاعتبار عند وصف الحركات الاسلامية المعاصرة كتيار عام حتى يظهر الجدل بين الخاص والعام .

هذا مجرد تخطيط عام في حاجة الى توثيق ، واطار شامل يحتاج الى ملاءمات الفراغات بالبحث العلمي الرصين والمسح الاجتماعي الدقيق .

الحركات الدينية المتطرفة

(ورقة موقف)

(١) هل فكر الجماعات الدينية « المتطرفة » هو الفكر الاسلامي

الصحيح ؟

يصعب الاجابة على هذا السؤال لسببين : الاول أنه يصعب التعرف على فكر الجماعات الدينية تعرفا علميا دقيقا نظرا لانها مازالت في أيدي أجهزة الامن ، تعتبرها خطرا على الامن العام ، في أحرار القضايا ، وفي ملفات السجون . والقدر الضئيل المعروف عنه لم يطبع طبعا علمية محققه حتى يمكن التحقق من مصادره ثم يقرأ من كافته المتخصصين للحصول على وجهه نظر متكاملة عنه ، والانطباعات العامة لدى بعض الباحثين عنه لا تكفي لتكوين رأى علمي دقيق . والثاني أنه لا يوجد شيء يسمى الفكر الاسلامي « الصحيح » لان الفكر الاسلامي نتائج التاريخ ، وحصيلة نمد من القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة كما هو واضح في الفرق الاسلامية ، وكلها شرعية ، تنتسب الى الاسلام ، وتعتمد على الكتاب والسنة كمصدر أساسي لها ، وتعلم قواعد التفسير ، وتخلص النية . والنصوص من الاتساع والتنوع الى حد أنها تسمح بكل هذه الاتجاهات والمقائد والنظريات أو كما يقول الشاعر « وكلهم الى رسول الله منتسب » . وعادة مايكون الفكر « الصحيح » هو فكر السلطة في مقابل الفكر

اجلة على أسئلة في الندوة الرابعة لبحث الحركات الدينية المتطرفة
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوم الاربعاء ١٢/٥/١٩٨٢ .

« الضال » وهو فكر المعارضة • أو ينقلب الحال فيكون فكر المعارضة هو الفكر « الصحيح » وفكر السلطة هو الفكر « الضال » وذلك لتقويض السلطة والاحلال محلها فهو اذن سلاح ذو حدين • وغالبا مايصبح الفكر « الضال » بعد أن يصل الى السلطة هو الفكر « الصحيح » ويصبح الفكر « الصحيح » للسلطة بعد أن ينهار النظام هو الفكر الضال • فكلمة الصحيح اذن تقوية للذات واتهام الغيز ، دفاع عن النفس ودرأ لاطار الغير ، ويكون المحك في النهايه ليس الى « الصحة النظرية » أو « الخطأ النظرى » بل لمن بيده الامر ولمن تكون السلطة ، ولمن يكون الحكم • وتاريخ البلاد الناميه وانقلاباتها المتكررة شاهد على ذلك •

ويؤيد ذلك مايعرف في العلوم الانسانية باسم « نظرية التفسير » سواء تفسير النصوص أو تفسير الظواهر ، وهى جزء من نظرية الفهم أو المعرفة بوجه عام • فلا يوجد معنى موضوعى للنص مستقل عن القارئ ، أو الفاهم ، يدركه الجميع فى حياد تام وبموضوعية كاملة • فهذا ادعاء وغرور انسانى ، وعود الى اعتبار فهمى الخاص فهو « الموضوعى » وفهم الآخرين هو « الذاتى » وبالتالي يكون فهمى هو « الصحيح » وفهمه هو « الباطل » • فما دام النص مكتوب فى لغة طابعها الاشتياہ على فرض صحة النقل والرواية وطالما أن الانسان محدود بظروفه النفسية والاجتماعية والتاريخية فان تأويل النص يكون ضروريا لفهم • والتأويل ذاته انما يعكس ظروف الانسان ووضعه الاجتماعى عن طريق اسقاطها على النص فيظن الانسان أنه فهم النص « الموضوعى » فى حين أنه قرأ نفسه ، وعبر عن احتياجاته وفهم الفهم « الصحيح » وعندما يتطابق الموقفان الحيان ، الموقف الاوّل للنص معناه وليس النص هو الذى يعطى معناه للانسان • ويحدث

الفهم « الصحيح » عندما يتطابق الموقفان الحيان ، الموقف الاول
تتذى خرج منه النص ، والموقف الثانى الذى يوجد فيه الانسان .
هذا التطابق بين الماضى والحاضر هو الذى يجعل الفهم ممكنا . وبالتالي
دان فهم النص هو مجرد قراءة الحاضر فى الماضى أو التعرف على الماضى
فى الحاضر . فالحاضر هو الذى يعطى الماضى معناه . وانما يرجع
انخلاف فى التفسير أساسا الى خلاف فى المواقف الحاضرة النفسية
والاجتماعية والسياسية والتاريخية .

ولما كان سلاح العقائد فى المجتمعات التقليدية من أمضى الاسلامه
ومن أقوى العوامل فى الحراك الاجتماعى فانه سرعان مايتم استخدامه
من كافة القوى الاجتماعية والسياسية . كل منها يسقط أهدافه على
النص ويقراها فيه . فالخلاف فى التفسير هو فى حقيقة الامر صراع
بين القوى الاجتماعية والسياسية ولا يوجد واحد منها « صحيح »
والباقى « باطل » الا لهذا الذى يحسم الصراع لحسابه ويستولى على
السلطة فيعم تفسيره ، ويفرز اتجاهه ، ويسود المذهب الرسمى للدولة
فى مقابل الاتجاهات الاخرى التى تصبح من قوى المعارضة المناهضة
للسلطة ويشهد على ذلك التاريخ القديم والحديث للفرق الدينية فقد
سادت « الاشعرية » كمذهب رسمى للدولة « السنية » فى مقابل فرق
الخوارج والشيعة أساسا والمعتزلة بدرجة أقل ، بعد أن حسم الصراع
بين الدولة الاموية من ناحية والشيعة والخوارج من ناحية أخرى
لصالح الامويين وانتهت المعارضة من الخارج ، ثم حسم الصراع من
جديد بين الدولة الاموية وأوائل المعتزلة لصالح الامويين وانتهت
المعارضة من الداخل .

ويتكرر التاريخ بالنسبة للصراع بين الدولة العلمانية القائمة الى

تقوم على الشرعية وبين قوى المعارضة الاسلامية الممثلة في الاخوان المسلمين أولا ثم في الجماعات الاسلامية ثانيا ، حزب التحرير الاسلامي ، التكفير والهجرة ، جماعة الجهاد الخ .

ومن التاريخ القديم يمكن اعطاء الامثلة الآتية :

١ — بعد انتصار الدولة الاموية ابتداء من يزيد واستقرارها بدأت تفرز عقائدها ضد معارضيها من الشيعة والخوارج أولا ثم من المعتزلة ثانيا . تصور علماءها التوحيد على أنه أساسا الايمان بالله ، قادر قدرة مطلقة ، وأنه يخلق الأشياء من عدم بالقدرة ، وأنه يسيطر على الطبيعة بالارادة ، وأنه موجود في كل مكان ، يرى ويسمع كل شيء ، لا يقف أمامه قانون ، ولا يستطيع أحد أن يعارضه ، كل شيء بمشيئته وبأذنه (١) .

وكان الهدف من هذا التصور هو إعادة البناء النفسي لجماعات المعارضة القائدة لجماهير المسلمين على الخوف من هذه القدرة المطلقة والارادة النافذة والتي تتوحد السلطة السياسية بها ، وتنفذ الى قلوب الجماهير من خلالها ، فتحثها على الطاعة والتسليم والرضا بالمشيئة والتي يصعب بعدها التمييز بين مشيئة الله ومشيئة السلطان . في حين أفرزت قوى المعارضة الداخلية من المعتزلة تصورا آخر يقوى في نفوس المعارضة والاستمرار في المطالبة بالشرعية في نظام الدولة ، وهو التصور الذي يجعل من التوحيد الايمان بالله كمبدأ عام شامل ، يتصف بصفات عامة وشاملة مثل « العدل » حتى يمكن به القضاء على

(١) هناك لوحة فنية على مدخل مبنى مباحث أمن الدولة بها عين مفتوحة مثل عيون قدماء المصريين ومكتوب عليها من أسفل « عين الله الساهرة » .

تسلط الامويين وتكبرهم . واعتلائهم رقاب الناس ، وأمام هذا المبدأ
يتساوى الجميع ويعقله كل الناس •

٢ — كما أفرزت الدولة القائمة على اللاشريعة عقيدة القضاء
والقدر ، وأن الانسان ليس له الخيرة من أمره ، وأنه كالريشة
في مهب الريح ، وأنه كالجثة الهامدة يقلبه الله كيف يشاء ، وأنه
لا يستطيع من أمره شيئاً ، لا في حياته ولا في مماته • ثم خففت
العقيدة بأخرى أكثر ذكاء لاحتواء المعارضة وهي عقيدة « الكسب »
الاشعرى التى تعطى للانسان قدرة على الفعل ولكنها مشروطة بتدخل
الارادة الالهية حتى يمكن للفعل أن يتم في لحظة اتیان الفعل • ولكن
ليس للانسان قدرة قبل الفعل أو بعد الفعل على أن يتمه بنفسه •
ومن ثم فهو غير مسؤول عن شيء ، وما لم تتدخل الارادة الالهية
في فعله ، ويتعلق هو بها كتعلق الراكب بالمركبة فإنه لن يقدر على
فعل شيء • وفي مواجهة هذه العقيدة أكدت قوى المعارضة الداخلية
(المعتزلة) والخارجية (الخوارج) على حرية الانسان ، وقدرته
على الفعل قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل ، كما أثبتت مسؤوليته
عن أفعاله الداخلية منها (مثل الهداية والتوفيق) أو الخارجية أى أفعال
الشعور وأفعال الجوارح •

٣ — وأكدت الدولة القائمة دور الوحي والنبوة ، وطعنن في قدرة
الفعل على الاستقلال بالرأى ، وأنه في حاجة الى وحي عليه من النبى ،
فالنقل أساس العقل • ولما كانت سلطة التأويل للنقل ترجع الى الدولة
نتج عن ذلك تبعية العقل للنظام القائم وبالتالي تمحى حرية التفكير •
في حين أكدت قوى المعارضة العقيدة المضادة من أن العقل أساس
النقل ، وأن العقل قادر على الاستقلال بالرأى ، والتمييز بين الحسن

والقبيح ، وادراك الغائية في الكون ، وأن الحسن والقبيح موضوعيان في الافعال والاشياء ، وليس مرتبطان بأرادة خارجية ، ارادة الله أو ارادة السلطان ، وبالتالي يمكن دفع الوصايا عن الانسان والدفاع عن استقلال عقله وحرية ارادته .

٤ - كما أفرزت الدولة عقيدة أن هذا العالم لا يحكمه قانون ثابت ، وأن قوانين الطبيعة لا تقوى على شيء أمام ارادة الله المطلقة بدليل المعجزات ، وأن الشمس قد تشرق من المغرب وتغرب من المشرق باذن الله ، وأن الحجر قد لا يسقط ويظل معلقا في الفضاء باذن الله ، وأن السهم قد لا يصيب الرمية ويظل معلقا في الهواء باذن الله . وكما لا يوجد قانون ثابت في الدنيا كذلك لا يوجد قانون ثابت في الآخرة . فقد يعاقب الله المحسن ، ويثيب المذنب ، وقد يدخل المؤمن في النار ، والكافر في الجنة . في حين أكدت قوى المعارضة قوانين الطبيعة الثابتة ، وأنه لا تحدث معجزات الا طبقا لقوانين طبيعية أخرى ثابتة لا نعلمها حتى الآن ، وأن هذا العالم يسير طبقا لقانون ، وأن العالم الاخر أيضا يسير طبقا لقانون ، فيثاب المحسن ، ويعاقب المذنب ، ويدخل المؤمن الجنة والكافر النار وأننا نعيش في عالم يحكمه قانون . وبالتالي يرتبط الحاكم بالمحكوم برباط القانون وليس برباط مشيئة الحاكم المطلقة ، وحقه المطلق على المحكوم .

٥ - ثم نشرت الدولة عقيدة « الأرجاء » على لسان أهل السنة المرجئة وجعلت المسلم بشهادتيه بلسانه حتى ولو أضمر الكفر ، ويرجى الحكم على أعماله حتى يوم القيامة فالعمل ليس جزءا من الايمان بل خارج عنه . كل من قال : لا اله الا الله محمد رسول الله ، أصبح جزءا من الامة الاسلامية . وبالتالي يمكن التغاضي عن عمل الحكام

حتى تسقط حجة الشرعية ، وأنه لا فرق بين يزيد بن معاوية والحسين بن علي ، فالله يتولاهما يوم القيامة . في حين جعلت المعارضة خاصة الخارجية العمل جزءا لا يتجزأ عن الايمان ، وأن من لا عمل له لا ايمان له . والعمل وحده مقياس الايمان حتى يمكن الحكم على الحكام طبقا لاعمالهم وليس طبقا لاقوالهم .

٦ - وقد أصدرت الدولة حكما شرعيا من فقهاء أهل السنة بطاعة أولى الامر طبقا للآية المشهورة « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » (المائدة ، ٥٩) مادام النظام قد استتب ، وملك الدولة أسباب القوى والمنعة ، وأصبح أهل المعارضة ضعيفا في الوصول الى الحكم ، فالاعتراف بالامر الواقع هو الاجد من التمسك بالشرعية النظرية (مالك بن أنس) . في حين أصرت المعارضة على الشرعية في صور مختلفة ضد حجة الامر الواقع ، فاستمر الخوارج في قتال أئمة الكفر ، وجعل المعتزلة « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أصلا من أصول الدين حتى تستمر الامة في مواجهة الحكام ، وفصلوا في « عزل » الامام قدر تفصيلهم في « تنصيب » الامام (١) .

هذه أمثلة من تاريخ الفرق الذي تعلمه الجماعات الاسلامية جيدا مما يجعلها استمرارا للخلاف القديم مع تغيير الظروف السياسية والاجتماعية من حيث الوقائع وان لم تتغير الاساليب . فالدولة القائمة لا شرعية لانها لا تحكم بالكتاب والسنة ولأن النظام الحالي

(٢) انظر مقالنا : « اليمين واليسار في الفكر الديني » الطليعة ، اكتوبر ١٩٧٦ . الجزء السابع : اليمين واليسار في الفكر الديني .

أتى نتيجة انقلاب عسكري ورث النظام العلماني القديم قبل ١٩٥٢ الذي أتى نتيجة للانفصال عن الخلافة الاسلامية وتمزيقا لها . وان عقائد الجماعات الاسلامية لتمثل قوى المعارضة في مواجهة عقائد الدولة التي تمثل النظام المستتب وتفرض المذهب السائد القديم ، الاشعرية ، بالاعتماد على فقهاء الجدد ، مشايخ الازهر ، ويدل على ذلك الامثلة الآتية :

١ — نتمسك الجماعات الاسلامية الحالية بفكر فقهاء أهل السلف الذين قاوموا فقهاء السلطان مثل ابن حنبل وابن تيمية والذين انتهبوا الى النسجون ولاقوا شتى أصناف التعذيب . فقهاء السلف هم الحارسون للشرع ، المدافعون عن مصالح الامة ، المتصدون للحكام لم يكن نموذجهم من الفلاسفة أو المتكلمين أو فقهاء « الحيف والنفاذ » أو الصوفية بل كان علماء الامة على مدى التاريخ من الفقهاء والمصلحين من السلف والخلف منذ أحمد بن حنبل حتى سيد قطب . فقد تمثلوا فكر المعارضة في مواجهة فكر الدولة .

٢ — قرأت الجماعات الاسلامية نفسها في التاريخ ، ووجدت في « مجموعة فتاوى ابن تيمية » خير معبر عن حاضرها . فقد كان حكم المنتار اسلاميا في مظهره لا اسلاميا في جوهره « يحكمون بشرعية مغلقة من الديانات السابقة اليهودية والمسيحية والوثنية ومن الشريعة الاسلامية » . وقد أفتى ابن تيمية بكفرهم ووجوب قتلهم . وهو نفس الحال اليوم ، وحكام اليوم الذين لا يحكمون بالشريعة وان كانوا يحرصون على مظاهر الاسلام مثل الشهاداتتان ، والشعائر ، وبناء المساجد ، فتتار الامس مثل مسلمي اليوم ، وحكام اليوم مثل جنكيز خان !

٣ — ظهرت فكرة « الحاكمية » تأكيداً للشرعية في مواجهة النظم
اللاشرعية القائمة كما كان الحال بين الحسين ويزيد ، والخوارج
والشيعة في مواجهة الدولة الاموية . فالحاكمية تمثل سلاح المعارضة
العقائدى في مواجهة النظام القائم ، وتقوضه من أساسه لانه لا يحكم
بشرع الله .

٤ — ورفض الموالاة للكفار والمشركين والصليبيين انما جاء نظراً
لان النظام القائم قد والا هم على حساب المؤمنين ، فاعترف بالصهيونية ،
وحالف الصليبية ، وعادى المسلمين ، وهو محرم بنصوص القرآن
والحديث التى تحرم الموالاة مثل : « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه
منهم ، ان الله لا يهدى القوم الظالمين » (المائدة ، ٥١) . وابرار
التعارض بين المؤمنين والكفار ، بين الاسلام والجاهلية انما جاء نتيجة
لتجميع الامور ، والقضاء على الهوية الوطنية .

٥ — ان اعتبار القلة المؤمنة هى القادرة على تغيير النظام انما
جاء نتيجة للأوضاع القائمة التى تعتمد على الكم دون الكيف ، ولكنه
كم كغناء النحل ، وقد كان ذلك سبب هزيمة المسلمين بحفنة من اليهود .
والقرآن ينص على الكيف فى مواجهة الكم ، فالقلة المؤمنة خير من الكثرة
الكافرة .

٦ — واذا كان الامل يعود فى قلوب المسلمين بفضل الجماعة
الاسلامية من أجل إعادة الدولة الاسلامية طبقاً لحركة التاريخ ،
ونبؤات الرسول . فانما ذلك كرد فعل على هزائم المسلمين وروح اليأس
والاستسلام أمام أعداء الامة .

لا يوجد اذن فكر صحيح ، وفكر خاطيء ، بل يوجد فكر في ميدان الصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية المتعارضة ، ومدى تعبير كل منها عن الشرعية •

٢ — ما معنى ومدى امكانية تطبيق الشريعة الاسلامية ؟

« تطبيق الشريعة الاسلامية » شعار ينادى به فريقان • الاول الدولة القائمة ، والثاني الجماعة الاسلامية المعارضة ، شعار يرفعه الحاكم ، وشعار يرفعه المحكوم • وعند كل فريق له معنى معين ، واستخدام خاص ، وهذف يرمى اليه ، كل طبقا لموقفه من الحكم ، الاول لتدعيم شرعيته والثاني لانتزاع هذه الشرعية وتقويضها • وقد رفع هذا الشعار في الآونة الاخيرة من جانب النظام على النحو الاتي :

١ — احتياج النظام القائم الى مزيد من الشرعية بعد أن قل رصيدها التاريخي من الشرعية الثورية كما كان الحال في الستينات ، وبعد صراع على السلطة واقصاء أحد أجنحتها الذي كان يمثل هذه الاستمرارية التاريخية ، وبعد اشتداد المعارضة السياسية أولا والدينية ثانيا ضد سياسات النظام • ولما كانت الشرعية الرئيسية في البلاد وللمدين وللشريعة الاسلامية ، فقد لجأ النظام لهذه الشرعية الدينية في وجدان الناس لتدعيم شرعيته السياسية الخاصة ونظامه في الحكم باعلان التزامه بها •

٢ — المزايدة على المعارضة الدينية المثلة في الجماعات الاسلامية ، والاسراع برفع شعارها حتى لا يكون لها مبرر لوجودها وحتى لا

تستجيب الجماهير لندائها مادامت الدولة قائمة على تنفيذ هذا المطلب بما لها من قوة وسلطان ومجالس تشريعية ولجان وبنود في الدستور ، وتصريحات للقادة ، خاصة اذا كان سلوك رئيس الدولة ومظاهره كلها اسلامية (٣) .

٣ - تبرئة الذمة ، ذمة الحكام ، أمام الناس ، بأنهم مخلصون للإسلام ، ويسعون لتطبيق الشريعة حتى يمحي مبرر وجود أية حركة اسلامية تنادى بهذا المطلب ، خاصة وأن الحكام يعلمون مدى التخلف في الوعي السياسى للناس . فتتقنع بأن الحكام قد أدوا واجبهم وأن الباقي على الله ! وقد تكون تبرئة الذمة أمام الله أيضا ، فقد قام الحكام بمحاولة تطبيق الشريعة ولكن الواقع كان أقوى منهم ، وانما الاعمال بالانيات وكأن الله تخفى عليه مالا ترى الاعين وما تكن الصدور !

٤ - البعد عن الجانب السياسى والاجتماعى في الشريعة الاسلامية دفاعا لا شعوريا وأحيانا شعوريا عن النظام القائم واللجوء الى قانون الاحوال الشخصية فتصول فيه الدولة وتجول ، وتقيم المعارك ، وتعقد الندوات ، وتستفتى الكبار ، وتدخل فيه الجمعيات النسائية ،

(٣) لذلك كان سؤال المحققين باستمرار في قضية اغتيال الرئيس السابق عن مدى الخلاف بينه وبين الجماعات اذا كان قد كون لجنة في مجلس الشعب لتقنين الشريعة ، وجعلها المصدر الرئيسى للتشريع في الدستور ، وجعل الإسلام الدين الرسمى للدولة . الخ . انظر دراساتنا « الاصولية الاسلامية » جذورها التاريخية ، وروافدها الفكرية ، وانفجاراتها السياسية (دراسة في التحقيقات حول اغتيال الرئيس) الجزء الخامس . م ٢١ - الحركات الدينية المعاصرة

وتكثر حوله الافلام ، مبادام الامر لا يتعدى نطاق الزواج والطلاق ،
وتتعدد الزوجات ، والحضانة ، وملكية الشقة ، ومقدار المهر والصداق •

أما النظام الاسلامى السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، نظريته
فى الملكية ، وفى الاجور وفى الزراعة وفى الصناعة ، نظريته فى الثورى
والبيعة ، نظريته فى وجوب خلع الحكام والخروج عليهم ، نظريته فى
استقلال القضاء وعدم جواز عزل القاضى ، نظريته فى الحسبة والرقابة
على الاسواق ، نظريته فى بيت المال والخراج ، نظريته فى تحرير اراضى
المسلمين وجهاد الكفار والمعتدين • كل ذلك غير مقصود بتطبيق الشريعة
الاسلامية !

هـ — انتفاء الحدود والدعوة الى تطبيقها ، وكأن الشريعة
الاسلامية لا تحتوى الا على العقوبات والردع والاقتصاص ، والقتل ،
والرجم ، والجلد ، والتعذيب ! وكأن القصد هو ارهاب الناس وتخويفهم
من الشريعة الاسلامية وليس تطبيقها ! أما اعطاء حقوق الناس قبل
مطالبتهم بواجباتهم ، وايجاد عمل للعاطل وقوت للفقير قبل قطع
يد السارق ومنع الاثارات الجنسية فى الصحف وأجهزة الاعلام وتوفير
سبل استقرار الحياة الزوجية قبل رجم الزانى فكل ذلك غير وارد
وكان الغاية من تطبيق الشريعة هو عقاب الناص والقصاص منهم ! أما
قطع يد الحاكم اذا سرق ، ورجم الشريف اذا زنا فذلك أيضا غير وارد
لان تطبيق الحدود موجه ضد الاغلبية أولا دون الاقلية ، وأن تحريم
شرب الخمر على المصرين المسلمين وليس على الاجانب السياح بما
فيهم العرب المسلمون تنشيطا للسياحة ! وان قتل المرتد اذا أعلن كفره

وامتنع عن الصلاة وأداء الشعائر مثل ما تفعل المعارضة السياسية
الملحدة !

٦ - الغاية اذن من رفع هذا الشعار « تطبيق الشريعة الإسلامية »
هو الحد من التغير الاجتماعى ، وإيقاف عملية التطور الطبيعى
للمجتمعات ، والدفاع عن النظام القائم وارهاب الناس ، والمزايدة
على الجماعات الإسلامية ، والتغطية على المشاكل الاجتماعية والسياسية
الجوهرية والتستر عليها ، والابتعاد عنها لأنها حكر على السلطة
تقرر فيها ما تشاء أو لأنها سياسة صرفة ولا سياسة فى الدين ولا دين
فى السياسة أو لأنها من عند الله الحاكم فيها بما يشاء ! يستخدم
هذا الشعار فى معرض « النفاق » الدينى مما يسبب غضب الجماعات
الإسلامية وثورتها على من يتمسح بالدين لضرب الدين .

ولما كانت المجتمعات الإسلامية كلها حكاما ومحكومين تمر
بمرحلة من التخلف ، نظرا لطبيعة المرحلة التى تمر بها بعد ألف
عام من سيادة الاثعرية المزدوجة بالتصوف منذ هجوم الغزالي على
العلوم العقلية والدعوة للتصوف كطريق للخلاص حتى الدولة العثمانية
وتقبل الاصلاح الدينى الاخير ، فإن « تطبيق الشريعة الإسلامية »
يعنى عند الجماعات الإسلامية المعارضة نفس المعنى الذى يعنيه عند
الحكام بهدف سياسى آخر وهو تقويض النظام لما كانت الدولة تحكم
بالقانون الوضعى وليس بالشريعة الإسلامية بالرغم مما تضعه الدولة
فى دساتيرها وتوانينها ومؤسساتها من مظاهر للنفاق الدينى . ونظرا
لنقص فى وعيها السياسى والاجتماعى فان تطبيق الشريعة الإسلامية
ظن أيضا مجرد تعبير عن الحاكمة استنباطا من مبدأ عام دون أن

يقدم برنامجا اجتماعيا سياسيا محددا لمعرفة مدى اتفاقه واختلافه مع برامج الاتجاهات والقوى والاحزاب الاخرى . مما يدل على أن هذا الشعار مازال موجها أساسا ضد النظام القائم كمعول لتقويض كيان الدولة . أى أن جانبه الهدمى أكبر بكثير من جانبه البنائى . وأن الرفض والمعارضة فيه أقوى من الوضع والاثبات .

ومع ذلك فإن تطبيق « الشريعة الإسلامية » الذى لا ترفضه الجماعات الإسلامية لأنه يحقق شعارها بوعى سياسى حاصر ودون رغبة فى تقويض نظام الدولة القائم أو التأثير منها والذى لا ترفضه الدولة القائمة لأنه لا ينافسها فى السلطة ، ولا يبنى القضاء عليها بل يساعدها على تكوين مشروع قومى لها يحمى الشباب ، ويجدد طاقاته ، ويكون عوناً لها لا خارجاً عليها ، هذا التطبيق يجمع بين مبادئ الإسلام ومتطلبات الثورة ، ويصنع الإسلام من خلال روح العصر ومطالب الجماعة ومصلحة الأمة . ويعنى الآتى :

١ - تأسيس مجتمع يقوم على الحرية والديمقراطية تنفيذا لقول الله « لا اكره فى الدين » وتأكيدا على مبادئ الإسلام فى « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ، ووظيفة « الحسبة » وهو ما يعنى بلغة العصر ضرورة المعارضة السياسية ، وحرية الصحافة ، وضرورة الرقابة على مؤسسات الدولة ، وانتخاب مجالس نيابية ، والتزام الحاكم بمرادة الأمة ومصلحة الشعب . فأى قهر للحريات وأى منع للرأى ، وأى تكفير لاجتهاد يخرج عن الحكم الإسلامى .

٢ - تحقيق نظام اجتماعى يقوم على أكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة . فمشكلة المسلمين الثانية ، بعد مشكلة القهر والتسلط

والطغيان ، هى مشكلة الفقر والجوع والحرمان وسوء التغذية حتى يضرب بمجتمعاتهم المثل فى الفقر والغنى فى آن واحد ، فقر الاغلبية وهلاكها من الجوع والقحط وغناء الاقلية وبطانتهم وتكديسهم الاموال فى البنوك الاجنبية : فالمال مال الله على ما هو معروف فى نظرية « الاستخلاف » أودعه كوديعة بين أيدي الانسان ، له حق التصرف ، والاستثمار ، والانتفاع ولكن ليس له حق الاستغلال أو الاحتكار أو الاكتناز . وما تعم به البلوى ، ويمس صالح المسلمين يكون مشاعا بين الناس ، ويوجه لصالح الامة مثل الماء والكلاى الزراعة والنار أى الصناعة . أما التجارة فكما يقول ابن خلدون لا تريد انتاجا ، ومن يعيش عليها يكون طفيليا على المجتمع . لا يسمح الاسلام بنظام اجتماعى يقوم على التفاوت بين الطبقات ، فالمجتمع الواحد الذى فيه انسان واحد نجائع تبرأ ذمة الله منه .

٣ — توجيه الامة كلها الى الوقوف فى مواجهة أعدائها ، الاستعمار والصهيونية . فقد أخذ الاستعمار أشكالا متعددة منذ الحروب الصليبية حتى أشكال الاحلاف العسكرية والتسهيلات والمعونات الحالية . والصهيونية مازالت تحتل أراضى المسلمين بالتعاون مع الاستعمار . وبالتالي تكون المواجهة بين الحق والباطل ، بين العدل والظلم بين الايمان والكفر ، بين الاسلام والجاهلية . ويتحول هذا التقابل فى الوعي الاسلامى المعاصر الى وجهته الصحيحة ضد الاعداء فى الخارج بدل أن يتوجه نحو قسمة المجتمع فى الداخل الى قسمين وشق الجبهة الوطنية ، وأحداث الفتن ، وضياع الشوكة .

٤ — تجنيد الجماهير لتحقيق هذا المشروع بدل التسبيب والتميع

السعى وراء الدنيا وحظوظها أو الهجرة وترك البلاد ، وبالتالي يكون للجهاد معنى ، ويتحقق كفريضة كما تنادى به الجماعة الاسلامية ، وتجنّد طاقات الشباب ، ويتدرب على القتال للذود عن البيضة ، وحماية الديار ، وتقوية الثغور ، وحراسة الحدود ، وتشبيد الحصون ، وتكوين الكتائب وارسال السرايا ، والنداء للجهاد ، وطلب الشهادة •

٥ — توحيد الامة بعد أن تقطعت أوصالها ، وتمزقت اربا حتى يسهل ابتلاعها من أعدائها « أن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » (الانبياء ، ٩٢) • وبالتالي تتحقق الوحدة بين مشروع الامة القومية في قيام الوحدة بين شعوب المنطقة وبين مطلب الجماعة في توحيد الامة الاسلامية ، ويتوحد مطلب الواقع ومطلب المبدأ ، فلا خلاف بين القومية والاسلام ، فالوحدة القومية أحد مراحل الوحدة الاسلامية الشاملة •

٦ — الدفاع عن استقلال الامة وحيادها وعدم انحيازها شرقا أو غربا ، فالشرق والغرب كلاهما يريد نهب ثروات المسلمين واحتلال أراضيهم ، والقضاء على هويتهم ، ومحو تاريخهم • وبالتالي يتحقق مطلب الدولة في عدم الانحياز ويتحقق مطلب الجماعة الاسلامية في مواجهة الامة لأعدائها « لا شرقية ولا غربية » وقد كانت الحركة الاسلامية أول من اكتشف فكرة الاسيوية الافريقية وعدم الانحياز (٤) •

وعلى هذا النحو يصبح شعار « تطبيق الشريعة الاسلامية » ممكن

(٤) مالك بن نبي : فكرة الاسيوية الافريقية •

التطبيق لا خلاف عليه بين الدولة أو أى نظام قائم وبين الجماعة الإسلامية الحالية أو أية دعوة إسلامية في المستقبل (٥) .

٣ - ماهى العوامل التى أدت الى ظهور الجماعات الدينية «المتطرفة»؟

ان الحكم « بالتطرف » على الجماعات الإسلامية هو حكم مسبق أو حكم قيمة يحتوى على الرغبة في ادانة الممارسة لصالح النظام السياسى القائم . فالتطرف هنا يعنى الخروج على النظام لما كان طاعة النظام هو مقياس السلوك الاجتماعى الرشيد ! وأحيانا يكون التطرف رد فعل على تطرف آخر ، فالتطرف في الجهاد رد فعل على التمايع والمصالحة والتسليم بأهداف الاغداء ، والتطرف لصالح الفقراء رد فعل على نهب الاغنياء ، واستعمال العنف رد فعل على عنف مضاد تقوم به الدولة بأجهزتها القمعية أو بسيطرتها على وسائل الاعلام فتمنع الجوار ، وتقهر الرأى المعارض فلا يجد وسيلة أخرى للتعبير عن نفسه الا تغيير الوضع بالقوة .

ومع ذلك يمكن رصد بعض العوامل التى أدت الى ظهور الجماعات الإسلامية على النحو التالى : -

١ - ان المطلع على تاريخ الاسلام ويكون في نفس الوقت غيورا عليه شابا طاهرا بفكرها وممارستها الحالية ، لم تغره مطامع الدنيا ، ولم تفسده أوضاع المجتمع ليحزن أشد الحزن ، ويشعر بالمرارة والاسى

(٥) وقد حاولنا تحقيق هذا المشروع في « اليسار الإسلامى » انظر العدد الاول ، ١٩٨١ .

إذا ما قارن الماضى بالحاضر ، ماضى الاسلام التليد ، وحضارته الزاهرة ، ومجده وآثاره وفتوحاته وانتصاراته ، إذا ما قارن ذلك كله بأوضاع المسلمين اليوم ، بهزائمهم وتخلفهم ، بضياح دولتهم وشوكتهم ، بنظمهم التسلطية القائمة على القهر والطغيان ، وبأوضاعهم الاجتماعية المزرية ، ويتقدم غيرهم من الشعوب التى كانت تعلم من المسلمين بالامس فأصبحت سادة لهم اليوم يتعلم المسلمون منهم ، وينسون دينهم . هذه القراءة المتطهرة للتاريخ هى التى دفعت أعضاء الجماعة الاسلامية الى الانضمام الى أية دعوة تهدف الى العودة الى عزة الاسلام ، ونصرة المسلمين ، وتتجاوز أحداث العصر ، وتنتهى عصر الانهيار والانحطاط ، وتعيد الى الاسلام مكانته ودولته ، تحقيقاً لنبؤة الرسول انه لا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به أولها . وكلما ازدادت الازمات ، وتوالت الهزائم زاد الارتباط بالاسلام كمنقذ وحيد للمسلمين والشاهد فى التاريخ والآثار . فلو اتبع الخلف آثار السلف لنهض من جديد ، وقام من كبوته . هذا الاحساس بدورة التاريخ هو الاساس الوجدانى الذى تقوم عليه الصحوه الاسلامية فى قلوب الناس والتى منها تتبلور الجماعات الاسلامية وتأخذ أشكالها الحالية التى تفرضها الظروف الوقتية فى الماضى القريب .

٢ - ولقد قام الاصلاح الدينى من نفس الدافع ولنفس الهدف . وبدأ بداية طيبة منذ الافغانى الذى حدد مشروع نهضة المسلمين وشروط قيام دولتهم بمواجهة الاستعمار فى الخارج والتسلط فى الداخل ، والدعوة الى وحدة الامة ، وجاهد لتحقيق ذلك المشروع ، وقامت حركات وطنية فى كل أرجاء العالم الاسلامى ، وأسس فى مصر الحزب الوطنى ، وقامت الثورة العربية على مبادئه ، ودبت الحياة فى الامة

الاسلامية من حديد • ولكن الاصلاح الدينى هبط الى النصف عند محمد عبده بايثاره الوطنية الضيقة على الجامعة الاسلامية الشاملة ، وبتفضيله مناهج التربية والتعليم الطويلة المدى على مناهج الانقلابات السياسية وتغيير السلطة القصيرة المدى ، وبتراجعه عن الثورة العربية وتعاونه مع أعدائها فى الداخل وفى الخارج بعد أن انضم اليها وشارك فيها ، وتفرقته بين الدين والسياسة فى قوله المشهور « لعن الله ساس ويسوس » ! ثم هبط الى النصف مرة أخرى على يد رشيد رضا ، ووضع واقع المسلمين كله فى القرآن فى تفسير المنار بدلا من أن يضع واقع القرآن فى واقع المسلمين فتتفجر الثورة ، وتحول الاصلاح على يديه الى سلفية وقل ارتباطها بحياة الناس اليومية • وعاد الاصلاح من جديد يأخذ (١) دورة جديدة على يد حسن البنا تلميذ رشيد رضا فى دار العلوم من أجل إعادة اصدار المنار ولكن الصحوة الاصلاحية الجديدة ظهرت فى حركة « الاخوان المسلمين » عقائد واضحة بسيطة ، واسلام كلى شامل ، وتنظيم جماهيرى فعال ، وتدريب واعداد لجند الاسلام • واستطاعت الحركة الجديدة أن تفرض نفسها على الساحة الوطنية المصرية فى الاربعينات وفى أوائل الخمسينات ، وكانت احدى روافد الضباط الاحرار ، وقبل الثورة فى ١٩٥٢ كانت قارب قوسين أو أدنى من النصر لولا جماهيرية الوفد وشعبيته الكاسحة فى انتخابات ١٩٥١ • فالجماعات الاسلامية ، وليد الاخوان المسلمين ، استمرار لهذه الصحوة الاسلامية ولكن من خلال الصيغ والاشكال التى فرضتها الظروف •

(٦) حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ص ٢٥٤ — ٢٥٥ الشهاب، القاهرة •

٣ - ولكن بعد اضطهاد الاخوان اiban الثورة المصرية (١٩٥٢ - ١٩٧١) وحدث أبشع صدام بين أنجح تنظيم سياسى حديث عقد آمال الامة عليه وأنجح تنظيم عسكرى تحققت الثورة عليه فى مارس ١٩٥٤ ظهر الاسلام والثورة نقيضين ، وتحول الاسلام الى داخل السجون ، يلاقى أعضاؤه أبشع أنواع التعذيب البدنى والمعنوى ، فنشأ ثأر مبدئى بين الاسلام والثورة ، وظهر الاسلام معاديا للثورة ، والثورة معادية للاسلام بصرف النظر عن أدبيات الدعاية حول الاشتراكية فى الاسلام التى كثرت فى الستينات ، وتحول داعية الاسلام الاول ، وأكبر مفكر شهده العالم الاسلامى منذ أبى الاعلى المودودى ، وهو الامام الشهيد سيد قطب ، تحول من « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ومن « معركة الاسلام والرأسمالية » ومن « السلام العالمى والاسلام » حيث كان قد بدأ فى صياغة الاسلام الثورى أو الثورة الاسلامية كملتقى لكافة الاتجاهات الوطنية ، وكبوتقة للحركة الوطنية المصرية فى أواخر الاربعينات ، تحول ذلك كله الى « معالم فى الطريق » ، وقسمة العالم الى أبيض وأسود ، والناس الى مؤمنين وكافرين ، والمجتمع الى اسلام وجاهلية ، تعبيرا عن « سيكولوجية الاضطهاد » وانه لا سبيل الى اللقاء أو التعاون أو التوسط بين الطرفين ، وانه لا بقاء لاحدهما الا بقاء الآخر ، وأن الحاكمية لله وليست للبشر ، وأن لا اله الا الله تحرير لوجدان البشر من رق الطاغوت ، وأن المنوط بتحقيق هذا المثل هم القلة المؤمنة ، الجيل القرآنى الجديد ، الصفوة المختارة (١٧) .

(٧) انظر بحثنا : اثر الامام الشهيد سيد قطب على الحركات الاسلامية المعاصرة فى هذا الجزء .

وفي داخل السجون وعلى البرشى تكونت الجماعات الاسلامية من نقاش حول مصير الاخوان وأسباب محنتهم واضطهادهم ، واستحالة التعاون مع الدولة الكافرة أو نظم الحكم التي لا تقبل تطبيق شرع الله • فلولا اضطهاد الاخوان ، ولولا توقف نشاطها لما خرجت الجماعات الاسلامية شاردة على الحركة الاسلامية وتعبر عن ظروف اضطهادها •

٤ — ولما احتاجت الدولة الى الشرعية ، واحتاج النظام الجديد في مايو ١٩٧١ الى نوع من التأييد الشعبي خاصة وأنه لم يكن له رصيد تاريخي كما كان للنظام في الستينات ، اعتمدت على أعداء النظام السابق أي الاخوان المسلمين وشكلهم الجديد الذي تكون داخل جدران السجون أي الجماعات الاسلامية • وكلما كشف النظام الجديد عن مرحلة من مراحل الردة عن النظام السابق ازداد اعتماده على ضحاياه تدعيما لاركانه ضد معارضيهِ من الطلاب آخر أجيال الناصرية في الجامعة • وحدث نوع من اتفاق المصالح بين الدولة والجماعات ، الدولة تستخدم الجماعات لتصفية الجامعة من التكتلات والتنظيمات والاندية الناصرية والتقدمية بوجه عام أي ضد خصومها السياسيين ، والجماعات تستعمل الدولة وسلطانها تأكيداً لسلطانها ، وتقوية لنظامها ، ونشر لدعوتها ، وتأسيسها لجماعاتها ، فنشأت الجماعات بتدعيم من الدولة وعلى مرأى ومسمع منها •

٥ — استعمال الدولة للمحافظة الدينية خاصة بعد خرب اكتوبر ١٩٧٣ كدليل على النصر وأحد أسبابه لما كان البعد عن الدين أحد أسباب هزيمة يونيو ١٩٦٧ • وظهرت الحمية الدينية في أجهزة الاعلام • وكثرت الشعائر والمظاهر ، واقامة الشعائر ، وزيادة البرامج الدينية ،

وصفحات الفكر الدينى ، وصاغت الدولة أيديولوجية لها تعتمد فى أساسها على الايمان ، وأطلقت شعار « العلم والايمان » ، وركزت على قيم الاصاله والصلابة ، ودعت الى احترام التقاليد ، وسنت قانون العيب •

٦ — ولكن منذ معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فى مارس ١٩٧٨ انتهى عصر الوفاق بين الدولة والجماعات الدينية وبدأ الخلاف • فقد أراد كل فريق أن يقوم بدوره الخاص ، وتحقيق أهدافه الخاصة ، استمرار الدولة استعمالها لتأييد سياساتها ضد خصومها السياسيين واستمرار الجماعات فى الحصول على تأييد الدولة • فقد أدت المعاهدة واستمرار الجماعات فى الحصول على تأييد الدولة • فقد أدت المعاهدة والقوى الوطنية فى مصر على رفضها سواء الليبراليون (الوفد) أو الناصريون أو الماركسيون أو الحركات الاسلامية • وكان هناك حد للتعاون بين الدولة والجماعات لا يصل الى حد التعاون على التسليم بالصهيونية والوقوع فى براثن الاستعمار وتحت مناطق النفوذ ، وفى سياسة الاحلاف • واتفقت جميع قوى المعارضة على برنامج عملى واحد وهو رفض المعاهدة المصرية الاسرائيلية وما يتبعها من اجراءات التطبيع ، ورفض التحالف مع الاستعمار ، ورفض سياسة الانفتاح ونتائجها على الاقتصاد الوطنى ومستوى الحياة الاجتماعية للاغلبية ، ورفض جميع الاجراءات الاستثنائية المكبة للحريات وجميع مظاهر الفساد والانحلال فى الدولة ورفض عزلة مصر عن محيطها العربى والاسلامى • نشطت الجماعات الاسلامية كأحد فصائل المعارضة • ولما كانت أكثرها تنظيما واقتناعا وقدرة على الفعل فقد حدث على يدها انفجار ٦ أكتوبر ١٩٨١ •

٧ — نهاية الايديولوجيات العلمانية للتحديث مثل الليبرالية

(قبل ١٩٥٢) والاشتراكية العربية (بعد ١٩٥٢) والماركسية وفشلها في احداث تغييرات جذرية في تاريخ البلاد ونهضة شاملة تحمي الامة . فقد تعاونت الليبرالية مع الغرب واصبحت موالية له . ومن خلالها نشأ الاقطاع وازدهرت الرأسمالية ، وتدخل القصر والاستعمار في الحياة النيابية . كما انتهت الاشتراكية العربية الى مزيد من احتلال الاراضى ، وتكوين طبقة جديدة ، وتعذيب فى السجون ، واضطهاد للحركة الاسلامية ، وقضاء على الحريات ، وسيادة الانحلال والفساد . أما الماركسية فانها مجتثة الجذور من تاريخ الامة ، تدين بالولاء للغير ، ولا تجد لها رصيда في قلوب الناس . لم يبق اذن الا الجناخ الآخر ، الحركة الاسلامية لما لها من رصيد تاريخى ، وتعاطف شعبي ، وامكانيات تربوية وأخلاقية ، وقدرة على التنظيم والمقاومة ، وأهداف عليا . وبالتالي ظهرت الجماعات الاسلامية كبديل محتمل لنظام الحكم السابق ، والاكثر احتمالا من الليبرالية والقومية والماركسية . وبدأ الناس يتساءلون لقد جربنا كل شيء فلماذا لا نجرب الاسلام هذه المرة ، وهو ما نعرفه أكثر من غيره (٨) ؟

٨ — كان لانتصار الثورة الاسلامية في ايران أثر غير مباشر على ثقة الحركات الاسلامية بقدرتها على الفعل . فقد حيت الجماعة الاسلامية الثورة الاسلامية في ايران ونشرت صور الخميني على غلاف مجلاتها ، وتظاهرت ضد قدوم الشاه الى مصر ، وحيث نضال المجاهدين في افغانستان . وبالرغم من ضيق أفق الجماعات واعتبار أن

(٨) انظر بحثنا : نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربى الراهن قضايا عربية ، يناير ١٩٨٠ ، الجزء الخامس .

الخلاف العقائدي بين الشيعة والسنة مانعا من التحالف الثوري ، الا
أن نمط الثورة الاسلامية في ايران التعاون بين الجيش والشعب كان
أحد نماذج الثورة الاسلامية المقبلة في مصر (٩) .

٤ - ما هو العمل والحل ؟

ليست الجماعات الاسلامية مرضا خبيثا يجب اجتثاثه أو داء
عضالا يجب القضاء عليه أو ظاهرة مرضية تجب معالجتها أو تنظيم
اجراميا لابد من تقديمه للمحاكمة وانهاهه داخل السجون والمعتقلات .
فلو كانت هذه هي النظرة لاستمرت الجماعات ولقويت ، ولازدادت
شوكتها والتاريخ القريب شاهد على ذلك منذ واقعة الاستيلاء على
الفنية العسكرية على يد حزب التحرير الاسلامي في ١٩٧٤ الى مقتل
الشيخ الذهبي على يد جماعة التكفير والهجرة في يوليو ١٩٧٧ حتى
اغتيال الرئيس السابق على يد جماعة الجهاد في أكتوبر ١٩٨١ . وفي
كل مرة يزداد عدد المتهمين ، ويتسع انتشار الجماعات . وليس الهدف
هو القضاء عليها ، ومنعها من الانتشار وانتشال أعضائها من الضلال
وارجاعهم الى حظيرة المسلمين وذلك بارشاد رجال الدين الذين يقومون
بواجبهم وبحل مشاكل الشباب وزيادة عدد الاندية الرياضية !
فالجماعات الاسلامية ظاهرة صحية في مضمونها وان كان الشكل هو
الذي فرضته الظروف ، ظروف الحركة الاسلامية خاصة ابان الثورة
المصرية . وان الحل الوحيد ، فيما يبدو ، هو اعادة النظر في العوامل

(٩) هذا واضح من اقوال عبود الزهر في قضية اغتيال السادات
الجزء السادس : الاصولية الاسلامية .

التي ساعدت على نشأتها ثم تحويل هذه العوامل نحو اشكال أكثر صحية وأكثر شرعية من الاشكال التي ظهرت فيها الجماعات حتى الآن •

ويمكن تحديد ذلك على النحو الآتى :

١ - ضرورة عودة الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية المعاصرة ، والوريث الشرعى لحركة الاصلاح الدينى والباعث على نهضتها من جديد والتي أحيت في قلوب المسلمين أمل الدولة الاسلامية وعزة الاسلام ، ونصرة المسلمين • جهادهم التربوى من أجل اعداد الشباب معروف ومشهود ، وجهادهم في فلسطين أثار اعجاب الجيش النظامى ، وحربهم الانجليز في قناة السويس في ١٩٥١ بالتعاون مع الضباط الاحرار كان فخرا للحركة الوطنية المصرية • وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين أرجاء العالم الاسلامى كان بداية الحركات الحالية للوحدة العربية وللجامعة الاسلامية (١٠) •

وقد كان الاخوان قاي قوسين أو أدنى من النصر قبيل الثورة المصرية وبعدها لولا حدوث الشقاق بين أعضاء مجلس قيادة الثورة ، ووقوع الصراع على السلطة بين الثورة والخوان ، وحدث أكبر مأساة في تاريخ مصر الحديث التي شقت الامة الى قسمين ، وقسمت وجدانها شقين ، الاسلام والثورة ، الدين والوطنية ، حاكمية الله وحاكمية البشر • فلا يمكن في مصر أو في أى بلد اسلامى أن يغيب تنظيم اسلامى شرعى قادر

(١٠) انظر مقالنا ماذا خسرت مصر بالقضاء على الاخوان ؟ وماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان • الجمهورية ١٩٧٦/٣/٢٠ ، ١٩٧٦/٥/١٠ الجزء السابع : اليمين واليسار في الفكر الدينى •

على التعبير عن الاسلام باعتباره تاريخ الامة وروحها ، والمعبر عن مطالبها ، ووعاء وحدتها الوطنية ، وبوتقة اتجاهاتها السياسية .
فالجماعات الاسلامية هي الجماعات الشاردة نظرا لغياب التنظيم الام القادر على احتواء أبنائه . ويمكن للجماعة الاسلامية أن تكون جناحا جذريا داخل التنظيم الام كما يمكن لجماعات الهداية والرشاد ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجمعية الشرعية ، وأنصار السنة المحمدية ، والازهر وغيره أن تكون جناحا لنا طليعا في مقابل جناح الشباب الذي تمثله الجماعات الاسلامية . ولكن يظل تنظيم الاخوان المسلمين هو التنظيم الام القادر على احتواء أجنحته ، والقادر على أن يعقد حوارا داخليا بين فرق المسلمين من منطلق واحد وهو الاسلام ونحو هدف واحد وهو اقامة الدولة الاسلامية . ولكن قبل ذلك لابد من حدوث مصالحة رسمية وعلنية بين الثورة والاخوان ، بين الدولة والحركة الاسلامية ، وأن يتم اعتذار رسمي من الدولة عما حدث لكبرى الحركات الاسلامية من اضطهاد وتعذيب دون ذنب اقترفه الابرياء .
وأن تلغى قرار الحل الصادر في ١٩٥٤ ، وأن يعاد اليهم المركز العام الذي اشتراه الاخوان بأموالهم وبحلى نسائهم والذي انقلب من مركز للهداية والدعوة الاسلامية ، وقلب نابض للعالم الاسلامي الى قسم الدرب الاحمر يسجن فيه المتسولون والمجرمون والقوادون ! وعلى هذا النحو يمكن أن تمحي الغصة من الحلق والاسى من القلب والحزن من النفس ، والثأر القديم بين الاخوان والثورة . ويبدأ كل منها صفحة جديدة من أجل مصر وصالح الامة ونصرة الاسلام وعزة المسلمين .

٢ — ضرورة عقد حوار مفتوح بين كافة الاتجاهات الوطنية ، والاحزاب السياسية ، والقوى الاجتماعية حول القضايا المصرية

في البلاد وعلى رأسها كيفية مواجهة الاستعمار والصهيونية في الخارج والقضاء على التسلط والفقر في الداخل ، وأن تكون هذه المباحث الأربعة هي قلب الحياة الوطنية وليس اتحاد الكرة أو أخبار الدوري أو المسلسلات التلفزيونية أو اعلانات البضائع المستوردة . وعلى هذا النحو تواجه الدعوة الإسلامية التحديات الحقيقية ، وتشخذ ذهنها في صياغة برامج اجتماعية وسياسية تستطيع أن تتميز بها عن باقي الاتجاهات السياسية في البلاد ، ولربما يظهر على يديها أن الإسلام هو النظرية الأكثر اتساعا والأقدر على اكمال البرامج الوطنية الأخرى ، وعلى أن يكون بوتقة الوحدة الوطنية كما حدث في الثورة الإسلامية في إيران . فطالما عقد هذا الحوار الوطني على الأعناق ، وفي سرائر الناس وضمايرهم فلن تتحول الطاقات الى الداخل في تنظيمات سرية وفتنات مناهضة للحكم . وطالما عبر الناس عن آرائهم بصورة صحيحة ، وظهر الخلاف في الرأي علنا ، وعلى الملأ ، وأمام أعين الجميع ، فلن يحتاج أحد الى أن يدير ظهره للنظام وأن يعمل بطريقة الخاصة ضد النظام ، وأن يجد خير معبر عنه هذه المرة ليس الفكر بل المدفع والقنبلة . وفي هذه الحالة ، لن يرى الآخرين مخالفين له في الرأي يحاورهم وهم أحياء ويحزن على فراقهم وهم أموات بل أعداء ينهى حياتهم ، ويفرح لماتهم . فالعنف أو التطرف إنما هو نتيجة طبيعية لغياب الحرية والديمقراطية ، وانعدام الحوار العلني المفتوح بين كافة القوى السياسية ، وتحويل اللطائف المختزنة للشباب ولقواهم النظرية والعلمية من العلن الى السر ، ومن الخارج الى الداخل ، ومن م ٤٢ عن الحركات الدينية المعاصرة

مواجهة النظام الى طعنه في الظهر . فالفكر ليس جريمة ، والرأى ليس جنائية ، والاسلام أكثر الاتجاهات شرعية في البلاد ، وأكثرها عمقا وأبعدها تاريخا ، وأوسعها انتشارا ، وأقواها ضمانا ، وأحرصها على هوية الناس . لكل اتجاه لسان حاله ، جريدته اليومية ومجلته الاسبوعية أو الشهرية ، وكتابه السنوى ، ونشراته ومؤلفاته بل ومطابعه ومعاهده وتنظيماته ، وكل ذلك ترعاه الدولة وتؤيده ، وما الدولة الا كيان صوري وفكرة مجردة لا وجود لها الا من خلال الجسم الحى للمواطنين ، دمايتهم وعظامهم ولحمهم وحياتهم . فان عادت الدولة قواها واتجاهاتها فانها تقضى على حياتها بيدها وتتحرر دون أن تدري . أن حرية الفكر هي شرط التقدم ، وقد يكون خطؤنا الحديث اننا بدأنا بالضباط الاحرار وليس بالمفكرين الاحرار وبالتالي نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان (١١) .

٣ — وضع نهاية لكافة مظاهر النفاق الدينى في أجهزة الاعلام ومؤسسات الدولة واعطاء المؤسسات الدينية استقلالها عن السلطة . والصيام الذى يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات بالعملة

(١١) انظر مقالنا الضباط الاحرار أم المفكرون الاحرار ؟ قضايا عربية، سبتمبر ١٩٧٩ . وايضا ، الجزء الثانى : الدين والتحرر الثقفى . ولذلك وضع سبقيوزا غنوانا فرعيا لرسالته في اللاهوت والسياسة « في أن حرية الفكر ليست خطرا على التقوى ولا على سلامة الدولة بل إن القضاء على حرية الفكر فيه خطر على التقوى ويهدد سلامة الدولة » . انظر ترجمتنا وتقديمنا للرسالة ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ١٩٧٨ .

الصعبة لتوفير المواد الغذائية واستيراد كماليات رمضان ، والشهادتان اللتان لا تتعديان تمثمة الشفاعة ، وتحويل الدور الارضى من عمارات من عشرات الطوابق لاعفائها من العوائد ، وبناء المساجد من الفنانين والفنانات ورجال الاعمال ووجهاء الدولة ، والتكسب من الكتب الدينية والبرامج الاذاعية والاحاديث التلفزيونية والاثراء من قراءة القرآن والمناصب الدينية ، وطبعات القرآن وتغليفه بالقطيفة الحمراء ثم لا تفتح أو تقرأ بل نتبادلها كالهدايا أمام عدسات التصوير تعبيراً عن الايمان ، وجعل الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع في نطاق الحدود والاحوال الشخصية ، وممارسة الانفتاح الاقتصادي وكبت الحريات والتسليم بالصهيونية والتحالف مع الاستعمار ، وتكوين لجان لتقنين الشريعة من المهرين وتجار الحشيش والمقاولين والسماسرة والمضاربين ، وتكوين هيكل عظمى يسمى جامعة الشعب العربية والاسلامية لسد فراغ الجامعة العربية ، واصدار « العروة الوثقى » كلسان حال للنظام السياسى ، وتأييد مجاهدى أفغانستان لا حبا في الاسلام ولكن عداً للاتحاد السوفيتى وتعاوناً مع الاستعمار الذى أصبح بين يوم وليلة مؤيداً للمسلمين وكان شعب فلسطين ليس مسلماً ، ومعاداة الثورة الاسلامية في ايران باسم المحبة وكراهية للدم ، واستعمال فقهاء السلطان وفقهاء الحيض والنفاس لتحليل ما يريد الحاكم وتحريم ما لا يريده ، فلا يجوز الصلح أو المفاوضة أو الاعتراف باسرائيل باسم الاسلام بعد هزيمة ١٩٦٧ تأييداً للخط السياسى آنذاك ، ويجوز الصلح والاعتراف والتفاوض مع اسرائيل بدليل صلح الحديبية تأييداً للخط السياسى بعدها بعشرة أعوام ، والفتوتان من نفس المكان ومن نفس

الرجال وبالاكتفاء على نفس النصوص ! فلماذا لا يثور الشباب المسلم اذن ضد مظاهر النفاق الدينى ويحرمون الصلاة فى مساجد الاوقاف ويشقون عصا الطاعة على رجال الدين ، ويصلون فى مساجدهم الاهلية ويتقون بانهم الشرفاء (١٢) ؟

٤ - دخول البلاد فى مشروع قومى واحد حتى يمكن تجنيد كل القوى الوطنية حوله ، ويجند الشباب المسلم الطاهر فيه تعبيرا عن معارك الاسلام ونداء للجهاد وطلبا للشهادة . لم تظهر الجماعات الاسلامية فى الستينات عندما كانت البلاد مجندة فى مشروع قومى واحد ، بناء الاشتراكية فى الداخل ومواجهة الصهيونية والاستعمار فى الخارج ، ووجد الشباب كله البديل الوطنى الذى لم يوجد فى السبعينات فظهرت الجماعة الاسلامية كبديل واحد وجذبت الشباب نحوها بعيدا عن الانفتاح والاستهلاك والعمالة والتسليم والاستسلام . فالجهاد فريضة لا شك فيها ، واقامة الدولة الاسلامية مطلب اسلامى يقينى والشباب مازال طاهرا يود الولاء لقضية عامة . وبالتالي تكون مسئولية الدولة فى غياب مشروع قومى واحد يمكن اطلاق طاقات الشباب فيه ، وتحويل المشروع الاسلامى الى مشروع مرحلى ، وتحويل المشروع القومى الى أحد جوانب المشروع الاسلامى . وعلى هذا النحو يمكن اعادة الجماعات الاسلامية الى الوطنية كدعامة لها ، وقياد اصيل فيها ، كما يمكن للحياة الوطنية أن تجد جذورها فى التراث الاسلامى ، ولا

(١٢) انظر مقالنا : الوثنية الجديدة . الجمهورية ١٦/٧/١٩٧٦ ، الجزء السابع ، اليمين واليسار فى الفكر الدينى .

— ٣٤١ —

غربة في أن يكون ذلك هو تراث الحزب الوطني القديم ، وأن يكون
الافغانى رائد الحركة الاسلامية الحديثة هو رافع شمع
« مصر للمصريين » .

(١٣) أنظر بحثنا : مخاطر السلام ، قضايا عربية ، الجزء الثالث ،
الدين والنضال الوطنى .

فهرس الموضوعات

الحركات الدينية المعاصرة

الصفحة

الموضوع

- ١ - المسلمون في آسيا في مطلع القرن الخامس عشر الهجرى
٣
- ٢ - نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربى
٩١
- ٣ - أثر أبى الاعلى المودودى على الجماعات الدينية المعاصرة
١٢٣
- ٤ - أثر الامام الشهيد سيد قطب على الحركات الدينية المعاصرة
١٦٧
- (أ) المرحلة الادبية
١٧٠
- (ب) المرحلة الاجتماعية
١٩١
- (ج) المرحلة الفلسفية
٢٢٣
- (د) المرحلة السياسية
٢٥٥
- ٥ - النهضة الاسلامية المعاصرة (خطة بحث)
٣٠١
- ٦ - الحركات الدينية المتطرفة (ورقة موقف)
٣١١

رقم الايداع بدار الكتب

٨٨ / ٧٦٤٢

٩٧٧-١٣٣-١٠٦-٥

دار الكتب للطباعة

الدين والثورة

فـنـ مـصـر
١٩٥٢ - ١٩٨١

- ١- الدين والثقافة الوطنية
- ٢- الدين والتحرر الثقافي
- ٣- الدين والنضال الوطني
- ٤- الدين والتنمية القومية
- ٥- الحركات الدينية المعاصرة
- ٦- الأصولية الإسلامية
- ٧- اليمين واليسار في الفكر الديني
- ٨- اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية